

नौका और नाविक

संस्कृत

अध्यात्मयोगी विश्वसन्त उपाध्याय

श्री पुष्कर मुनि जी महाराज
के सुशिष्य

साहित्यवाचस्पति श्री दे वेण्द्र मुनि शास्त्री

प्रकाशक

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय का १६८ वां पुष्प

- ❶ पुस्तक
नौका और नाविक
- ❷ लेखक
साहित्यवाचस्पति, साहित्यशिक्षण सचिव
श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री
- ❸ पृष्ठ सख्या ४२८
- ❹ प्रथम प्रवेश
२२ अप्रैल १९८६
महावीर जयन्ती
- ❺ मूल्य २५/- पच्चीस रुपया सिर्फ
- ❻ सर्वाधिकार लेखकाधीन
- ❼ प्रकाशक
श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय
घारणी मार्ग, उदयपुर ३१३ ००१
- ❽ मुद्रक
श्रीचन्द्र मुराना 'संरम' के लिए

समर्पण

- ❁ जिनका जीवन अध्यात्म माधना का पावन प्रतीक है ।
- ❁ जो सिद्ध जपयोगी हैं
- ❁ जो विशिष्ट ध्यानयोगी है
- ❁ जो प्रबुद्ध ज्ञानयोगी हैं
- ❁ जिनका व्यक्तित्व अद्भुत है
- ❁ जिनमे चुम्बक की तरह आकर्षण है
- ❁ शेर की तरह निर्भीकता है
- ❁ गजराज की तरह आत्मिक मस्ती है
- ❁ चन्द्र की तरह सौम्यता है
- ❁ सूर्य की तरह तेजस्विता है
- ❁ जिनका कृतित्व अनूठा है
- ❁ जिन्होंने अपने पावन प्रवचनों से जन-जन के अन्तर्मानस में अध्यात्म की ज्योति प्रज्वलित की
- ❁ जिन्होंने सरस साहित्य से जन-जीवन में नैतिकता का संचार किया
- ❁ जिन्होंने अपने मंगल पाठ से महामन्त्र नमोक्कार के प्रति अनन्य आस्था समुत्पन्न की
- ❁ उन्हीं सद्गुरुवर्य, विश्वसन्त
उपाध्याय पूज्य पुष्कर मुनि जी महाराज
के
पवित्र कर कमलो में
अनन्त श्रद्धा के सदा

समर्पित

-देवेन्द्र मुनि

लेखक की कलम से

कहानी का प्रारम्भ

ससार के गहन रहस्यों को समझने और अनबूझ पहलियों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक जगत में एक प्रणाली प्रचलित है। इसे अग्नेजी में कहा जाता है—Assumption अथवा Presumption

एक सकेत मान लिया जाता है अथवा कल्पित कर लिया जाता है और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, परिणाम यह होता है कि रहस्य उजागर हो जाता है।

भूमडल के समान वायुभार वाले स्थानों पर खींची गई रेखाएँ (Isobars), ध्रुवों से भूमडल पर होती हुई जाने वाली रेखाएँ (Meridians), ये कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएँ आदि क्या हैं? कल्पित ही तो हैं।

इसी प्रकार बीजगणित के बीज, रेखागणित, त्रिकोणमिति आदि के आधार $x, y, a, b, c, \alpha, \beta, \pi, \sin, \cos$, आदि कल्पित सकेत ही तो हैं, किन्तु इन सकेतों पर आधारित अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने प्रकृति के अनेक रहस्य उद्घाटित कर दिये हैं।

मानव जीवन भी एक पहली है, अनबूझ रहस्य है। वह कहाँ से आया है? इस जन्म से पहले क्या था? जीवन में सुख-दुख क्यों पा रहा है? इस जीवन के बाद उसका क्या होगा? मर कर कहाँ जायेगा? यह सब मानव-जीवन के अनबूझ रहस्य ही तो हैं।

जब एक ही जीवन इतना रहस्यपूर्ण है तो इस जीव की ससार-यात्रा अथवा ससारी जीव की यात्रा तो कितनी रहस्यपूर्ण और उलझन-भरी होगी, इसके बारे में केवल कल्पना ही की जा सकती है।

लेकिन यह कल्पना, आकाश कुसुमवत् कोरी कल्पना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक क्षेत्र में मान्य सकेतात्मक है, आधार सहित है ठोस घरातल पर आधारित है। जिसकी परिकल्पना (preception) भी सत्य है और परिणाम भी सत्य।

जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक assumptions के आधार पर प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटित करते हैं, उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी इसी आधार पर जीवन के रहस्यों को सुलझाया जाता है, उजागर किया जाता है और सर्वजनभोग्य बनाया जाता है।

२. धर्म कथा (Religious tales)

३ लोककथा (Folk or Popular tales)

४ रूपक कथा (Allegorical tales)

स्थानाग सूत्र मे कथा के तीन भेद बताये गये है—

तिविहा कहा—अथकहा, कामकहा, धम्मकहा । —सूत्र १८६ ।

इन भेदो से पश्चात् स्थानाग, सूत्र २८२ मे धर्मकथा के उपभेद भी बताये गये हैं । इसका प्रमुख कारण यह है कि अर्थ-कथा और काम-कथा ससारविवर्द्धक होने के कारण जैन आचार्यों को उसका वर्णन अभिप्रेत ही नहीं था । उनकी प्रमुख रुचि धर्मकथा की ओर ही थी ।

इसीलिए उन्होने (१) आक्षेपिणी, (२) विक्षेपणी, (३) सवेगिनी और (४) निर्वेदिनी—धर्मकथा के ये चार भेद बताये हैं ।

भगवान महावीर ने और उनके पश्चात् जैन आचार्यों ने भी गहन तात्विक एव दार्शनिक, ग्रन्थियो को कथाओ के माध्यम से सर्वजनभोग्य बनाया है । इसके लिए उन्होने रूपक कथाओ का अवलम्बन लिया है । किन्तु यह ध्यातव्य है कि ये सभी रूपक कथाएँ कोरी कल्पना नहीं, अपितु सत्य है, सत्य सिद्धान्त पर आधारित है ।

इसी कारण जैन आगमो मे अनेक रूपक कथाएँ मिलती है ।

सूत्रकृताग सूत्र (द्वितीय स्कन्ध, प्रथम अध्यायन) मे पुण्डरीक कमल के रूपक द्वारा मुक्ति-प्रयास को समझाया गया है । ज्ञाताधर्मकथा के तीसरे अध्यायन मे अण्डो के रूपक से सशय का फल दिखाया है । दूसरे अध्यायन मे घना सार्थवाह तथा विजय चोर की कथा मे आत्मा और शरीर का रूपक है । चौथे अध्यायन मे दो कच्छुओ द्वारा सवर का, दसवे अध्यायन मे चन्द्रज्योत्स्ना द्वारा आत्म-ज्योति का, छठे अध्यायन मे तूबे के रूपक से कर्मलेप का, उदकजात मे जलशुद्धि द्वारा आत्मशुद्धि आदि अनेक रूपक कथाओ द्वारा धर्म तत्व को सरल व सरस भाषा मे साधारण जन के समझने योग्य बनाया गया है ।

यह परम्परा आगमो से शुरू होकर पौराणिक काल तक चलती रही ।

जैन सस्कृति के अतिरिक्त वैदिक और बौद्ध सस्कृति मे भी रूपक कथाओ का बाहुल्य है । महाभारत आदि ग्रन्थो मे अनेक रूपक कथाएँ प्राप्त होती हैं । पचतत्र और हितोपदेश नामक ग्रन्थो मे भी रूपक कथाओ का भण्डार भरा हुआ है, जिनमे पशुओ के रूपको द्वारा नीति एव सदाचार की शिक्षा दी गई है ।

रूपक कथा : रचना वैशिष्ट्य और हेतु

सूटम तन्वों और अमूर्त भावों को मूर्त अथवा स्थूल रूप देकर उन्हें मूर्त एवं ग्राह्य बनाने का सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम रूपक कथा है। इसमें विभिन्न प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग किया जाता है। उपमानों के कारण इसमें महज गम्यता आ जाती है। मप्राण होकर श्रोता के मन की गहराई में पैठ जाती है। प्रतीकों और उपमानों के कारण रोचकता और उत्सुकता का तत्त्व विशेष रूप से समाविष्ट हो जाता है।

इसकी रचना ने रचनाकार के विशिष्ट कौशल की अपेक्षा होती है। वह ऐसे प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग करता है, जो श्रोता अथवा पाठक में दैनंदिन जीवन-व्यवहार में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हों।

इस दृष्टि में मूत्रकृतांग मूत्र, उत्तगध्ययन सूत्र और नमगडच्चकहा के कुछ रूपक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

मूत्रकृतांग, द्वितीय श्रुतस्कंध के प्रथम अव्ययन में एक विशाल सरोवर के मध्य में अवस्थित सर्वोत्तम कमल का रूपक दिया गया है। चांगे विद्याओं में चार पुण्य आते हैं, कमल प्राप्त करने के लिए ललचाते हैं, सरोवर में पैठकर उस कमल तक पहुँचना चाहते हैं, किन्तु वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, सरोवर के कीचड़ में फँसकर रह जाते हैं।

यहाँ सरोवर ससार का प्रतीक है, इसमें भरा जल तथा कीचड़ ससार के काम-भोग हैं, कमल मोक्ष का प्रतीक है, सारागी साधक इन चार पुण्यों के प्रतीक हैं, वे ससार की मोहमाया में फँसकर मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते।

किन्तु एक अन्य साधक है, वह निस्पृह है, सरोवर में नहीं उतरता, अर्थात् काम-भोगों में नहीं फँसता, ससार रूपी सरोवर के किनारे पर ही खड़ा रहता है और अपनी निस्पृहतापूर्ण साधना से मुक्तिहरी कमल प्राप्त कर लेता है।

इसी प्रकार अन्य अनेक रूपक कथाएँ भी आगमों में मिलती हैं।

यह परम्परा आगे भी चलती रही। हरदेव की अपभ्रंश भाषा में रचित 'भयगपराजयचरित', यशणल (वि० १३वीं शताब्दी) रचित 'मोह-राज पराजय' नाटक, मेरुतुग मूनि (वि० १८वीं शताब्दी) रचित 'प्रबन्ध चित्तमणि' का पञ्चिष्ट भाग आदि रचनाएँ उत्तम रूपक कथाएँ हैं।

किन्तु आचार्य मिद्वपि (वि० १०वीं शताब्दी) रचित 'उपमिति भवप्रपञ्च कथा' सर्वाधिक विस्तृत, लम्बी और उत्कृष्ट रूपक कथा है।

रचनाकार सिद्धर्षि

सिद्धर्षि के गृहस्थाश्रम का नाम सिद्ध था। ये गुजरात के नगर श्री मालपुर के निवासी थे। इन्हें द्यूतव्यसन था। माता की प्रतारणा से ये घर से वापिस लौटे और धर्मस्थानक में पहुँच गये। वहाँ मुनियों के शात जीवन से प्रभावित होकर गर्गर्षि से श्रामणी दीक्षा ग्रहण कर ली। साधना में सलग्न हुए।

आप सिद्धहस्त लेखक थे। संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड पंडित थे। आपने आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के 'न्यायावतरण' और आचार्य धर्मकीर्ति रचित 'उपदेशमाला' पर श्रेष्ठ टीकाएँ लिखी। किन्तु आपकी श्रेष्ठतम मौलिक रचना 'उपमिति भवप्रपंच कथा' है।

इस ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा उन्हें अपने गुरुभ्राता श्री उद्योतन सूरि से प्राप्त हुई। श्री उद्योतन सूरि ने एक बार आप से कहा—

“आचार्य हरिभद्र सूरि की 'समराइच्च कहा' बहुत ही भावपूर्ण रचना है। तुम भी ऐसी ही किसी कृति का निर्माण करो।”

इस पर सिद्धर्षि ने कहा—

“कहाँ सूर्य और कहा खद्योत। मेरी और आचार्य हरिभद्र की क्या तुलना। वे गम्भीर विद्वान हैं और मैं मदमति।”

लेकिन फिर भी उद्योतन सूरि इन्हें प्रेरणा देते रहे, उत्साह बढ़ाते रहे। तब इन्होंने उत्साहित होकर रूपक शैली में एक ऐसी कथा लिखने का निश्चय किया जिसमें ससारी जीव की आदि (असव्यवहार राशि) से लेकर अन्त (मोक्ष प्राप्ति) तक की सपूर्ण यात्रा का चित्रण हो जाय। यह कार्य रूपक शैली में ही संभव हो सकता था। अत इन्होंने रूपक शैली ही अपनाई और इसका परिणाम आया—'उपमिति भवप्रपंच कथा' के रूप में।

इस कथा का प्रणयन राजस्थान के भीनमाल नगर में ज्येष्ठ शुक्ला ५ गुरुवार वी० नि० १४३२ में सम्पन्न हुआ।

कथा का संक्षिप्त परिचय

प्रस्तुत रचना में आठ प्रस्ताव हैं। उसमें से प्रथम प्रस्ताव 'कथामुख' की रचना तो सूमिका रूप में हुई है। यह कथा का मुख अथवा प्रवेश द्वार ही है। इसके अन्त में रूपक का रहस्य भी खोल दिया गया है।

द्वितीय प्रस्ताव में प्रारम्भ में कर्मपरिणाम आदि का संक्षिप्त परिचय देने के उपरान्त सदागम (केवली आचार्य) के समक्ष प्रज्ञाविशाला

(प्रवर्तिनी साध्वी महाभद्रा), अग्रहीतसकेता (राजकुमारी सुललिता) और राजकुमार भव्यपुरुष (शखपुरनरेश श्रीगर्भ का पुत्र) को बैठे हुए दिखाया गया है। उसी समय कुछ लोग (सरकारी कर्मचारी) एक चोर को लेकर राजमार्ग से निकलते हैं। वह चोर सदागम की शरण ले लेता है।

चोर भी वह वास्तविक चोर नहीं है। वह चक्रवर्ती अनुसुन्दर है। अग्रहीतसकेता को प्रबुद्ध करने के लिए वह चोर का रूप बना लेता है।

सदागम के निर्देश से चोर अपनी आत्मकथा सुनाने लगता है।

बस, इसी बिन्दु से कथा का प्रारम्भ होता है। चोर की कथा वास्तव में ससारी जीव की कथा है।

इस प्रस्ताव में ससारी जीव असव्यवहार राशि से निकल कर व्यवहार राशि में आता है। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय के भव पूरे करके पचेन्द्रिय पशु और फिर मनुष्य बनता है।

मनुष्य नदीवर्धन के रूप में वह क्रोध कषाय और हिंसा के वश में होकर घोर पाप करता है, परिणामस्वरूप नरक में जाता है। स्पर्शन (काम वासना) के कारण उसकी दुर्गति भी होती है।

साथ ही मनीषी आदि की सवेगवर्द्धिनी वैराग्योत्पादक कथाएँ भी समानान्तर चलती हैं।

तृतीय प्रस्ताव में भी ससारी जीव के नदीवर्धन रूप की ही कथा है। यहाँ भी वह हिंसा के वश में है। क्रोध का नाम वैश्वानर दिया गया है।

चतुर्थ प्रस्ताव में नदीवर्धन का जीव रिपुदारण के रूप में जन्म लेता है और मान कषाय (शैलराज) तथा भृषावाद और कपट के साथ मैत्री कर लेता है। परिणाम फिर वही भवभ्रमण और नरकगमन।

पचम प्रस्ताव में उसका सम्पर्क माया और स्तेय के साथ हो जाता है। इस जन्म में ससारी जीव का नाम वामदेव है।

छठे प्रस्ताव में वामदेव का भव पूरा करके वह पुनः मानव बनता है और उसका नाम धनशेखर रखा जाता है। यहाँ वह लोभ कषाय और मैथुन सज्ञा के वश में होकर पाप-कर्म करता है। अपने मित्र को भी समुद्र में धक्का दे देता है।

सातवें प्रस्ताव में ससारी जीव धनवाहन बनता है। यहाँ वह महा-मोह और परिग्रह के वश में हो जाता है। अनेक प्रकार के अनाचार करके

और जनता पर कर लगाकर अपने राजकोष को भरता है। अन्त में वह मरण प्राप्त करके भव भ्रमण करता है।

फिर वह मनुष्य बनता है। उसका नाम अमृतोदर है। वहाँ वह धर्म की ओर उन्मुख होता है, द्रव्य-श्रावकधर्म का पालन करके देवगति में देव बनता है। यही से उसकी उन्नति का क्रम शुरू होता है।

देव भव पूरा करके वह मनुष्य बनता है। यहाँ वह भ्रमण व्रत स्वीकार कर लेता है। देव-गुरु-धर्म की निन्दा कर के फिर कुयोनियो में भटकता है।

पुन वह विशद नाम का राजकुमार बना, यहाँ वह फिर सम्यग्दर्शन आदि के सम्पर्क में आता है और देवभव प्राप्त करता है।

आठवें प्रस्ताव में वह गुणधारण नाम का राजकुमार बनता है। यहाँ वह उन्नति की ओर गति-प्रगति करता है।

इस प्रस्ताव के चार विभाग किये जा सकते हैं।

प्रथम विभाग गुणधारण के भव में कर्म, काल, स्वभाव, भवितव्यता, पुण्योदय आदि के कार्य बताये गये हैं।

दूसरे विभाग में चोर (ससारी जीव) के रहस्य को अनावृत कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में सपूर्ण कथा का रहस्य खुल गया है।

तीसरे विभाग में सभी प्रमुख पात्रों का सम्मिलन के साथ-साथ उनकी प्रगति को भी स्पष्ट बता दिया गया है।

चौथे विभाग में चोर—वास्तव में अनुसुन्दर चक्रवर्ती और यथार्थ में ससारी जीव की मुक्ति दिखाकर कथा का समापन कर दिया गया है। साथ ही अन्य प्रमुख पात्रों की मुक्ति का संकेत भी कर दिया है।

इस सक्षिप्त कथा सार से स्पष्ट है कि प्रस्तुत कथा में ससारी जीव की सम्पूर्ण यात्रा का वर्णन कर दिया गया है।

ससारी जीव की ससार यात्रा के साथ-साथ ही प्रबुद्ध जनो की अन्तर्कथाएँ भी गुम्फित की गई हैं।

रचना कौशल

प्रस्तुत कथा में रोचकता तथा विविधता का समावेश करने के लिए आचार्य सिद्धर्षि ने अनेक उपकथाएँ, अन्तर्कथाएँ, छोटे-छोटे रूपक, लघु कथाएँ तथा अन्य प्रेरक आख्यान भी दिये हैं।

प्रस्तुत प्रबन्ध में पुण्य और पाप की, धर्म और अधर्म की धाराएँ समानान्तर रूप से बह रही हैं। ससारी जीव को उसके प्रत्येक मानव-भव

में सत्सगति प्राप्त हुई है। आचार्यों—नेवली मुनिगर्जों की रंजना भी उमने सुनी है। उनके जीवन-चरित्र और दीक्षा के निमित्त भी उमें बनाये गये हैं। किन्तु विषय-कपायो रचे-पचे रहने के कारण वह उनमें लाभ न उठा सका; और जब लाभ उठाया तो शनै शनै उन्नति करके अन्त में मुक्त हो गया।

आचार्य श्री के रचना कीशाल की विशिष्टता यही है कि रूपक कथा होते हुए भी तथा इसकी विषय-वस्तु गहन दार्शनिक होते हुए भी उमें नमीरसता नहीं आने पाई है। वर्णन-वैविध्य और विषय-परिवर्तन के कारण इस कृति में दीर्घ उपन्यास का भाव आता है।

भव प्रपच क्या है ?

जैन-धर्म की दृष्टि में भव-प्रपच है—पाँचों इन्द्रियों के विषय और क्रोध आदि चारों कपाय। साथ ही इन सब का मरदार है महामोह। इसके परिवारीजन हास्य, रति, शोक, भय, काम आदि हैं।

प्रस्तुत कथा में मोह के सम्पूर्ण परिवार तथा उसके दुष्परिणामों का अकन हुआ है। साथ ही धर्मराज के सम्पूर्ण परिवार का अकन एवं उनके शुभ परिणामों का भी दिग्दर्शन कराया गया है।

वास्तविक स्थिति यह है कि इस द्वन्द्वात्मक जगत में एकान्त स्थिति कही नहीं है। सुखमिश्रित दुःख है तो दुःखमिश्रित सुख भी है। धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप, आदि सभी कुछ हैं। और यही सब भवप्रपच है। इसी का वर्णन करना इष्ट था जिसमें रचनाकार पूर्ण रूप से सफल हैं।

रचना की विशेषताएँ

इसकी विशेषताएँ दो रूपों में प्रगट की जा सकती हैं—प्रथम धार्मिक रूप में और द्वितीय साहित्यिक रूप में।

धार्मिक दृष्टि से तो इसमें उन सभी बातों का वर्णन आ गया है जिनके कारण जीव ससार में भ्रमण करता है और साथ ही उन हेतुओं का भी सागोपाग वर्णन है जिनके कारण वह ससार सागर से पार हो जाता है, मुक्ति के शाश्वत और अव्याबाध सुख को प्राप्त कर लेता है।

साहित्यिक दृष्टि से तो यह अनुपम ग्रंथ है ही। यह ससार की सबसे प्राचीन और दीर्घ रूपक कथा है। बनियन (Bunyan) की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस (Pilgrim's Progress) और फ्रासीसी कृति दी पिलग्रिमेज ऑफ मैन (The Pilgrimage of Man) इसकी तुलना में आकार में भी लघु हैं और प्रभाव में भी लघु।

इसी कारण डा० हरमन जेकोबी ने कहा है—

I did find something still more important The great literary value of U Katha and the fact that it is the first allegorical work in Indian literature

वस्तुतः देखा जाय तो यह विश्व साहित्य का सर्वप्रथम विराटकाय रूपक ग्रंथ है। इसमें किसी व्यक्ति के एक ही जीवन-यात्रा का वर्णन नहीं है, अपितु उसके अनेक जन्मों का गतियों का वर्णन है, जो अत्यन्त रोचक शैली में हुआ है। इसमें प्रयुक्त सभी नाम, जैसे—चित्तरम उद्यान, आनन्द नगर, चित्तविक्षेप सिंहासन आदि साहित्यिक और विशेष अर्थ लिए हुए हैं। सभी भावपूर्ण हैं। कोई भी नाम निरर्थक नहीं है।

प्रस्तुत सस्करण का नाम हेतु

श्रावस्ती नगरी के तिन्दुक उद्यान में भ० पार्श्वनाथ के चौथे पट्टधर केशीकुमार श्रमण और भ० महावीर के पट्ट शिष्य गौतम गणधर के मध्य विभिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तर चल रहे थे। उस वार्तालाप के मध्य गौतम गणधर ने कहा—

शरीरमाहु नाव त्ति जीवो बुच्चइ नाविओ ।

ससारो अण्णवो वुत्तो ज तरति महेसिणो ॥

—यह शरीर नाव है और जीव नाविक, तथा यह भव (ससार) सागर है, इस भव सागर को महर्षि गण पार करते हैं।

जिस समय मैं आचार्य सिद्धर्षि की उपमिति भवप्रपञ्चकथा को पढ़ रहा था, उस समय उत्तराख्ययन सूत्र की उक्त गाथा मेरे चिन्तन में उभर आई। इसका कारण यह था कि उपमिति भवप्रपञ्च कथा भी रूपक कथा है और उक्त गाथा में भी रूपक है, शरीर को नौका, जीव को नाविक और ससार को समुद्र से उपमित किया गया है।

इसीलिए मैंने अपनी इस नवीन कृति का नाम 'नौका और नाविक' रखा है। इसका आधार है—आचार्य सिद्धर्षि की रचना 'उपमिति भव प्रपञ्च कथा।' उस कथा को मैंने अपने शब्दों में ढाल दिया है। बहुत ही विस्तृत कथा को संक्षिप्त आकार दिया है।

ज्येष्ठभगिनी महासती परम विदुषी पुष्पवती जी म० की प्रबल प्रेरणा रही कि उपमिति भवप्रपञ्च कथा को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जाय तो अधिक श्रेयस्कर होगा, साथ ही परमादरणीय प्रतिभासूर्ति मातेश्वरी महासती स्वर्गीया श्री प्रभावती जी म० की भी यह इच्छा थी अतः उनकी इच्छा को मूर्त रूप देना मेरा अपना कर्तव्य था।

निष्पुण्यक ने धर्मवोधकर की बात मान ली। उसकी रुचि अब कुभोजन से हट चुकी थी। फिर भी एक दिन उसने महाकल्याणक भोजन भर पेट लेने के वाद खेल-खेल में थोड़ा अपना कुभोजन भी कर लिया। लेकिन इससे उसे ग्लानि हुई। सद्बुद्धि की उपस्थिति में उसने कुभोजन किया था, इसलिए उसका दूषित प्रभाव भी दृष्टिगोचर होने लगा। कुभोजन के दूषित प्रभाव को देखकर निष्पुण्यक को उससे एकदम विरक्ति, उपेक्षा और घृणा हो गई। उसने तुरन्त निश्चय किया कि राज्य पाने के वाद पिछले दारिद्र्य को कौन चाहता है? कोई भी नहीं। महाकल्याणक-जैसे तृप्तिकर, स्वास्थ्यकर भोजन को खाने के वाद कुभोजन खाने का मेरा भी अब मन नहीं रहा। अब मैं स्वेच्छा से ही इसका त्याग करता हूँ।¹ विचारपूर्वक त्याग के कारण अब मुझे कभी अपने त्याग-निश्चय में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा।

निष्पुण्यक ने अपने शुभ सकल्प की बात सद्बुद्धि से कही। सद्बुद्धि ने उसका भिक्षापात्र लेकर उसका कुभोजन फेंक दिया और उसे शुद्ध जल से धोकर उसमें महाकल्याणक भोजन भर दिया।

धर्मवोधकर, तद्दया ने निष्पुण्यक के शुभ सकल्प की सराहना की। राजभवन के सभी प्राणी अब निष्पुण्यक को अपने साथ ही रखने लगे। सर्वथा नीरोग रहकर निष्पुण्यक अब आनन्द का जीवन जीने लगा। कभी-कभार कोई रोग उभर भी आता तो वह तुरन्त ठीक हो जाता। अब निष्पुण्यक के जीवन में सुख का सागर ठाठे मार रहा था। □

[७]

नाम-परिवर्तन निष्पुण्यक सपुण्यक बना

निष्पुण्यक का जीवन-परिवर्तन देखकर राजमहल के सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न थे। एक बार सवने मिलकर कहा—

निष्पुण्यक पहले महारोगी था। दारिद्र्य, अभाव, अतृप्ति, असतोप, लोभ, मोह आदि से ग्रस्त था। रोगजनित पीडा से छटपटाता रहता था और करुण क्रन्दन करता रहता था। लेकिन इसे देखकर कौन कहेगा कि यह वही निष्पुण्यक है? इसकी देह हृष्ट-पुष्ट और कान्तिमयी है। अब रोग का लेश भी नहीं रहा। महाराज सुस्थित की इस पर कृपा है। धर्मवोधकर और तद्दया इस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। सद्बुद्धि कभी

इसका साथ नहीं छोड़ती। अतः इसे अब निष्पुण्यक कहना विरोधाचार कहलायेगा। आज से इसका नाम अब सपुण्यक हुआ।

निष्पुण्यक अब सपुण्यक नामधारी हो गया। अब सभी उसे सपुण्यक कहने लगे। निष्पुण्यक की आगे की कहानी कहने-बताने के लिए अब हम भी उसे सपुण्यक ही कहेंगे।

एक दिन सपुण्यक ने तद्दया से पूछा कि मैं तो निष्पुण्यक--पुण्यो से हीन था। फिर मुझे तीनों दिव्यौषधों की प्राप्ति कैसे हो गई?

इस पर तद्दया बताने लगी कि सपुण्यक! जो जीव जन्म से दरिद्री और अभागा होता है, वह तो चक्रवर्ती हो ही नहीं सकता और जिसने पहले कभी कुछ दिया नहीं है, वह कभी कुछ पा ही नहीं सकता। लेने-देने, और आदान-प्रदान का नियम तो अटल और शाश्वत नियम है। तुमने पूर्वभव में किसी को तीनों दिव्यौषधें दी थी। इसीलिए तुमको इस जन्म में मिली हैं।

यह सुनकर सपुण्यक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तद्दया से कहा कि अब मैं प्रचुर मात्रा में इन औषधों का वितरण करूँगा, जिससे ये मुझे फिर भरपूर मिल सकें।

सपुण्यक तीनों औषधों को लेकर प्रतीक्षा करता कि कोई उससे माँगे। लेकिन राजमहल के लोगों को तो तीनों औषधें सहज ही प्राप्त थी। तब कोई उमसे क्यों लेता? अतः निराश सपुण्यक तद्दया और सद्बुद्धि के परामर्श से महल के बाहर औषधें देने गया तो किसी ने नहीं ली और उल्टे उसका मजाक उड़ाने लगे कि कल का भिखारी आज दाता बना घूमता है। बहुत निराश होकर सपुण्यक पुनः राजमहल में लौट आया।

सपुण्यक वस्तुतः अपने को पुण्यवान समझ कर औषध दान देने की इच्छा करता था। धर्मवोधकर और तद्दया द्वारा प्रशंसा होने के कारण उसे अहंकार हो गया था कि मैं अब सभी का कल्याण करने में समर्थ हूँ। एक दिन सपुण्यक ने सदा साथ रहने वाली सद्बुद्धि से ही पूछा कि क्या करूँ? कोई भी मेरे पास औषध लेने नहीं आता। सद्बुद्धि ने परामर्श दिया कि तुम महल से बाहर जाकर घोषणा करो कि जिसे औषध की आवश्यकता हो मुझसे ले जाए। सपुण्यक ऐसा ही करने लगा। वह गली-गली, घर-घर जाकर चिल्ला-चिल्लाकर कहता कि रोगी जन मुझसे औषधें ले ले। लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों रही। लोग उसकी उपेक्षा करते, कुछ हँसी उड़ाते और

कुछ भर्त्सना भी करते। हाँ, कोई भिखारी ही उससे औषध ले लेता। लेकिन सपुण्यक तो यह चाहता था कि सभी लोग उससे औषध ले। जब उसकी चाह पूरी नहीं हुई तो उसने पुनः सदबुद्धि से पूछा। सदबुद्धि भी एकाएक कुछ भी नहीं बता सकी। उसने महाध्यान में प्रवेश किया और पूरी वस्तुस्थिति जानने के बाद सपुण्यक को समझाया—

“सपुण्यक ! जहाँ से अधिक लोग आते-जाते हैं, तू उस राजमार्ग पर औषधे रख दे और स्वयं अलग बैठ जा। जो लोग तेरे पहले के दारिद्र्य के कारण तेरे पास औषध लेने नहीं आते थे, उन्हीं में कुछ जरूरतमन्द अवश्य होंगे। औषधों के पास किसी को बैठा न देखकर वे औषधे लेने उनके पास अपने आप—विना बुलाये ही आयेगे। इनमें से कोई एक पुण्यवान तेरी औषधे ले जाए तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। यदि कोई ज्ञानी या तपस्वी तेरी औषधे ले जाएगा तो तेरा कल्याण ही हो जाएगा।”

सपुण्यक ने वही किया, जो सदबुद्धि ने उसे बताया। जिस प्रकार सपुण्यक का कल्याण हुआ, उसी प्रकार अन्य सभी का कल्याण होगा। लेकिन शर्त यही है कि वह भी प्रीति-प्रतीति, विचार और सदबुद्धि के परामर्श से औषधे ग्रहण करे। ऐसा व्यक्ति सुस्थित राजा का कृपा पात्र होगा और धर्मबोधकर तथा तद्दया सदा उसका कल्याण करते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति सपुण्यक की तरह अखण्ड सुख का अधिकारी और भोक्ता हो जाएगा।

निष्पुण्यक—सपुण्यक की कथा हमारी अपनी ही कथा है। अब हम इस कथा का अप्रस्तुत रूपक-रहस्य भी समझाते हैं, जिससे आपकी भेट स्वकर्म द्वारपाल से हो जाए। □

रूपक-रहस्य : कथा-दर्शन

[नगर - यह जगत अदृष्टमूलपर्यन्त नगर है। नगर के बाजार, जन्मान्तरी की दुःखता। किराणा आदि नाना प्रकार के सुख-दुःख। किराणा आदि वस्तुओं का मूल्य, पाप-पुण्य। शरारती नटखट बालक जो निष्पुण्यक को परेशान करते थे, वे सब क्रोध, भान, माया, लोभ कषायों का कोलाहल। नगर का दुर्ग महामोह। दुर्ग के चारों ओर की छाड़ियाँ तृष्णाएँ, उनमें भरा जल, विषय-वासना। इस प्रकार अदृष्टमूल-पर्यन्त नगर की सब विशेषताएँ, इसी ससार की विशेषताएँ हैं।

निष्पुण्यक सर्वज्ञशासन अथवा सद्धर्म प्राप्त होने से पूर्ण जीव निष्पुण्यक रूप है। निष्पुण्यक पुण्यहीन या अत नाम की सार्यकता। यह महोदर या, इसी प्रकार यह जीव भी विषय-वासना रूपी भोजन से कभी तृप्त नहीं होता। जैसे निष्पुण्यक की कृमोजन पर अतिशय पीति दी, वैसे ही ससारी जीव भी विषय-वासना को चाह कर भी छोड़ नहीं पाता। निष्पुण्यक दरिद्री—अभावग्रस्त या। इस जीव के पास भी सद्धर्म रूपी धन नहीं है, अत दरिद्र है। निष्पुण्यक अनाथ या। सर्वज्ञ स्वामी के अभाव में जीव भी अनाथ है। इसी प्रकार निष्पुण्यक की अन्य विशेषताएँ भी जानें।

सुस्थित राजा परमात्मा, जिनेश्वर ही सुस्थित राग है।

द्वारपाल राग द्वेष, मोह आदि अनेक द्वारपाल हैं, जो जीव को सुस्थित राजा के राजमहालय में प्रवेश नहीं करने देते। एक मात्र स्वकर्मविहर नामक द्वारपाल ही जीव को जिनेश्वर प्रणीत धर्ममहालय में ले जाता है। स्वयं के कर्मों का विरहोदक ही स्वार्थविहर द्वारपाल है। अत राजमहल रूपी धर्मशासन के निरर्थक पहुँचने पर स्वकर्मविहर द्वारपाल ही जीव को परिभेद करवाकर सर्वज्ञ शासनमन्दिर में प्रवेश कराता है।

राजमहल के मन्त्री सर्वज्ञ शासन के उपाध्याय मन्त्री हैं। राजमन्दिर की उपाएँ सान्निध्य समझें। आचार्यों को धर्मबोधकर समझें।

सौम्ये ज्ञान को विमलालोक जजन जाने, दर्शन को तत्त्वप्रतीतिकर जल समझें और महास्थापक तीर को पारिण समझें। अपनी बुद्धि जो सद्भाग की ओर ले जाती है, यह सद्बुद्धि नाम की सेविका है, जो हर समय साथ रहती है। उसकी नियुक्ति शर्मायाय ही करने हैं, वे ही सद् बसद् का विवेक जाग्रत कर सद्बुद्धि को जाग्रत कर देते हैं।

मनुष्य-गति-वर्णन

[१]

एक था राजा, एक थी रानी

बात बहुत पुरानी भी है और नई भी । बात क्या है, एक राजा-रानी की एक शाश्वत कहानी है । राजा और रानी—दोनों ही अमर हैं—कभी मरते नहीं । इन दोनों के नाटक, लीलाएँ और खेल-तमाशे निरन्तर चलते रहते हैं । इनकी लीलाएँ बड़ी अद्भुत और अनूठी हैं । अब आप यह जानने को भी उत्सुक होंगे कि राजा का नाम क्या है और वह कैसा है, कहाँ रहता है । राजा-रानी का परिचय देने से पहले हम आपको उनकी नगरी का परिचय देंगे, क्योंकि उनकी नगरी, जिसमें वे रहते हैं, भी बहुत अद्भुत और बहुत अनूठी है । कथानायक राजा-रानी की तरह उनकी नगरी भी शाश्वत-सनातन और अनादि है ।

तो वह नगरी है 'मनुजगतिनगरी' । नाम कुछ लम्बा है तो उसके स्वरूप का वर्णन और भी अधिक विस्तृत है । संक्षेप में मनुजगति नगरी की विशेषताएँ हैं कि यह नगरी धर्म की उत्पत्ति भूमि है और अर्थ का मन्दिर भी है, काम भी यही जन्म लेता है । मोक्ष चाहने वाले इसी नगरी में बसेरा लेते हैं—यह नगरी मोक्ष का कारण है । मनुजगति नामक इस नगरी में पचकल्याण आदि अवसरो पर महोत्सव होते रहते हैं ।

भरतक्षेत्र आदि इस नगरी के बड़े-बड़े आवास क्षेत्र—मुहल्ले हैं । वड़े-वड़े पर्वत, सागर, नदियाँ, वन, मैदान इस नगरी में असंख्य हैं । इस नगरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मूल्य देकर आप शुभ-अशुभ वस्तुएँ खरीद सकते हैं । मुख्य रूप से इस नगरी की तीन बड़ी बस्तियाँ ये हैं—जम्बूद्वीप, घातकीखण्ड और पुष्कर-द्वीप । हजार मुख वाले शेष भी मनुजगति नगरी का वर्णन नहीं कर सकते । अतः संक्षेप में ही इस नगरी का वर्णन करने के बाद हम यहाँ के राजा-रानी के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं । अन्त में इतना और बता दें कि इस नगरी में भाग्यशाली और भाग्यहीन—दो प्रकार के प्राणी रहते हैं । इस नगरी में रहते हुए भी जो मनुष्य धर्मसाधन द्वारा अपने को बधन-युक्त नहीं करते, वे नर भाग्यहीन

हैं। स्वर्ग, नरक और मर्त्य—इन तीन बड़े नगरों में केवल मर्त्य नगर या मनुजगति नगरी ही एक मात्र ऐसा स्थान है कि जहाँ रहकर मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—चारों पुरुषार्थों की साधना कर सकता है।

मनुजगति नगरी में कर्मपरिणाम नामक राजा राज्य करता है। इस राजा की मुख्य रानी या पटरानी है कालपरिणति।

कर्मपरिणाम राजा अमित बलशाली है। अर्थात् इसके बल की सीमा नहीं है। इसकी सामर्थ्य के सामने बड़े-बड़े शूर-वीरों ने नाक रगड़ी है। स्वर्ग-नरक, पाताल तीनों लोक इसके अधीन है। अपने बल के कारण राजा कर्मपरिणाम इन्द्रादि को तूणा के समान ही समझता है।

असीमित बल वाला होने के साथ-साथ राजा कर्मपरिणाम दयारहित भी है। यह छोटे-बड़े किसी भी अपराध को क्षमा नहीं करता। नादानी, नासमझी, झूल-झूक या हँसी-मजाक में भी आप कोई अपराध कर बैठें तो यह दण्ड देने में किंचित् भी रियायत नहीं करता। दूसरी बात यह कि दण्ड देते समय यह भेद-भाव भी नहीं रखता। इसके पास दण्ड देने की अगणित विधियाँ, प्रकार और रूप हैं। रोग-शोक, भय, मृत्यु आदि इसके दण्डों के मोटे-मोटे रूप हैं। यह आपको पेड़ से गिराकर आपकी टाँग भी तोड़ सकता है, नदी में डुबाकर भी मार देता है और विशेष बात यह कि कभी वताकर दण्ड नहीं देता। जब यह आपको पेड़ से गिरायेगा तो आपसे यह नहीं कहेगा कि आपने अमुक अपराध किया था, इस कारण आपको पेड़ से गिराया है। आपको ही सोचना-समझना पड़ेगा कि हमने क्या अपराध किया था, जो यह दण्ड मिला। तो कर्मपरिणाम ऐसा विचित्र शासक है।

राजा कर्मपरिणाम बड़ा कौतुकी है। नाटक करना, नाटक देखना, निर्देशन देना, अभिनय करना, अभिनय कराना इसे बहुत अच्छा आता है। उस कार्य में इसकी रानी कालपरिणति भी इसे बहुत सहयोग देती रहती है।

कर्मपरिणाम के प्रताप से अनेक बड़े-बड़े शूरमा नरक की पीड़ा भोगते हैं तो यह बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि कौतुकी है। हँसाना-रुलाना, रुताना-रुलाना और हँसाकर रुलाना इसके प्रिय कौतुक हैं। इसके आदेश में ही प्राणी शेर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, कीड़े-मकोड़े आदि के रूप रखकर इसके मग्मुग बन कर लेते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं है जो जीवों की कर्मपरिणाम के कौतुक और पीड़ा देने से रक्षा कर सके। जो

नाटक राजा कर्मपरिणाम करवाते है, उस नाटक का नाम है ससार । सयोग-वियोग, हास्य, शृंगार सभी रस इस नाट्य मे लबालब भरे रहते है । इस मंच के वाद्य भी लोकोत्तर हैं, जैसे राग-द्वेष नामक तबले हैं । इन्हे बजाने वाले तबलची का नाम है दुष्टाभिसाधि । इसी तरह इस नाट्य के सूत्रधार महामोह, नन्दी भोगाभिलाष, गायक मान-क्रोध आदि, विदूषक काम, मजीरे आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि और रगभूमि है लोकाकाश । और कहाँ तक कहे, कर्मपरिणाम राजा ऐसा राजा है जो परम स्वतन्त्र है इसके ऊपर अन्य कोई शासक नहीं है ।

कर्मपरिणाम राजा की राजा की रानी है कालपरिणति, जो इस-जैसी ही है । इसके रूप की उपमा बड़े सकोच के साथ इस प्रकार दी जा सकती है कि जैसे ऋतुओ मे शरद् ऋतु, शरद् ऋतु मे कुमुदिनी, कुमुदिनी मे कमलिनी, कमलिनी मे कलहसिका और कलहसिका मे राजहसिका है, वैसे ही सब रानियो मे कालपरिणति नामक रानी है, जो अपने पति को अत्यधिक प्रिय है । जैसे चन्द्र और चन्द्रिका, काया-छाया, जल और तरंग अभिन्न है, वैसे ही कर्मपरिणाम राजा और कालपरिणति नाम-रूप से भिन्न होते हुए भी वस्तुतः अभिन्न ही हैं ।

सुषमा, दुषमा आदि महारानी कालपरिणति की प्यारी सखियाँ है । इस रानी के समर्थ दास-दासियाँ है—समय, मुहूर्त, रात, दिन, प्रहर, पक्ष, मास, वर्ष, युग, पल, क्षण आदि । इन समर्थ सेवको के बल पर रानी कालपरिणति डके की चोट जो चाहती है, वही करती है । राजा रानी—दोनों समान बलशाली है । अब इनसे कौन पार पा सकता है ?

कर्मपरिणाम राजा जब ससार नामक नाट्य का मंचन करते हैं तो पात्रो-अभिनेताओ की सज्जा रानी कालपरिणति ही करती है । वह योनिरूपी परदे की आड मे बैठे पात्रो को मंच पर लाती है । योनिरूपी नेपथ्य या परदे से बाहर होने के बाद ससार नाट्य का पात्र सबसे पहले रोने का अभिनय करता है । फिर क्रमशः दुग्ध-पान, घुटनो के बल आँगन मे चलने, फिर डगमगाकर खड़े होने आदि के खेल कालपरिणति आदेश देकर करवाती है । बालक से किशोर, किशोर से युवा, युवा से प्रौढ और प्रौढ से वृद्ध बनने के सभी कौतुक रानी कालपरिणति ही करवाती है । फिर शरीर छुडवा कर मरने का अभिनय भी यह कराती है । उसके बाद जीव को योनिरूपी परदे मे वेश बदलने भेज देती है और फिर नया जन्म देकर नये सिरे से नाट्य कराती है । इसका यह क्रम निरन्तर चलता रहता है ।

आने लगी। पूरी सभा का ध्यान उस कोलाहल की ओर खिंच गया। कुछ लोग शोर वाली दिशा को दौड़े गए। बाद में पता चला ससारी जीव नाम का एक चोर पकड़ा गया है। उसी के कारण कोलाहल हो रहा है। सभी ने उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ ससारी जीव नामक चोर को देखा तो पाया कि उसकी वेशभूषा बड़ी विचित्र थी।

ससारी जीव नामक चोर की देह पर राख पुती हुई थी तथा गेरु के घोल वाले हाथ के छापे लगे हुए थे। कंठ में कनेर के गडों की माला थी। टूटे मटके का ठीकरा उसके सिर पर छतरी की तरह रखा था। इसके साथ ही चोर के गले में चुराया गया माल भी लटका हुआ था। राजा के सेवक उस चोर को घेरकर चल रहे थे और उसे गाली-गलौज दे रहे थे।

चोर की दयनीय स्थिति देखकर प्रजाविशाला पिघल गई। उसने सोचा कि इसकी रक्षा मात्र सदागम महाराज ही कर सकते हैं। अतः वह समझा-बुझाकर चोर को सदागम के पास ले आई और वह प्रजाविशाला की प्रेरणा से सदागम का शरणागत हो गया। 'रक्षा करो-रक्षा करो' की चोर की आर्त वाणी सुनकर सदागम ने उसे अभय कर दिया।

सबके साथ चोर भी सभा में बैठा तो अग्रहीतसकेता ने उससे पूछा कि तुम चोर कैसे बने। इस पर चोर ने कहा कि मेरे बारे में महात्मा सदागम सब कुछ जानते हैं, अतः बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सदागम जी ने कहा कि यद्यपि मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी तुम आप-ब्रीती स्वयं ही कहो। सदागम का आदेश पाकर ससारी जीव नामक चोर ने अपने बारे में जानकारी देने से पहले एकान्त चाहा। सदागम के कहने में जब सब उठ गए और दो-तीन व्यक्ति ही रह गये तो चोर अपने बारे में बताने लगा। □

[५]

चोर का परिचय

ससारी जीव नामक चोर वक्ता बनकर आपबीती सुना रहा था— वह क्यों और कैसे चोर बना, इसके बारे में बताने लगा था। इस चोर कथा को सुनते वाले मात्र चार ही श्रोता थे—(१) सदागमजी महाराज, (२) भव्य पुण्ड्र अथवा मुनि, (३) अग्रहीतसकेता और (४) प्रजाविशाला।

×

×

×

बड़े-बड़े नगर, नगरों में छोटे पुत्र, पुरों से छोटे गाँवों से परिपूर्ण इस

“भेरे रहते तुम्हें किसका डर है।” मनीषी ने कहा—“तुम सदागम के सेवक का नाम बता दो। नाम लेने से वह तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा?”

मनीषी ने बहुत आग्रह किया तो भय से काँपते हुए स्पर्शन ने पहले तो चारो ओर देखा, फिर धीरे-से कहा—“उस पापी का नाम सतोष है।”

अब मनीषी समझ गया कि यह स्पर्शन वही स्पर्शन है, जिसके वारे में विपाक ने प्रभाव को बताया था। यही मन्त्री विपयाभिलाष के आदेश से लोगों को ठगता फिरता है। हमें भी ठगने आया है। इसे हमने व्यर्थ बचाया। अच्छा-भला फाँसी लगाकर मर रहा था। अब मैं इसकी मित्रता त्याग दूंगा। लेकिन एकदम यह प्रकट नहीं करूँगा कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। ऊपर से दिखावे का ही मेल-जोल रखूँगा।

यह सोच मनीषी ऊपर दिखावे की मित्रता का निर्वाह करते हुए स्पर्शन के साथ उठता-बैठता था। लेकिन वाल की मित्रता दिखावे की नहीं थी। इस प्रकार जब काफी समय बीत गया तो एक दिन मनीषी, वाल और स्पर्शन बैठे थे। बातचीत के क्रम में स्पर्शन ने दोनो राजकुमारो से पूछा कि ससार में सार तत्त्व क्या है। फिर स्वयं ही उत्तर दिया—सासारिक सुख ही ससार में सार है। तुम लोग उसका नित्य सेवन कर सकते हो। मुझमें ऐसी योगशक्ति है कि मैं चाहे जिस व्यक्ति में अथवा चाहे जिस स्थान पर छिपकर बैठ सकता हूँ। फिर वे प्राणी मेरा ध्यान करें तो उन्हें नित्य सुख मिलता रहेगा।

स्पर्शन की यह टिप्पणी सुनकर मनीषी ने सोचा कि अब तो निश्चय ही स्पर्शन ने हमें ठगना शुरू कर दिया। लेकिन वाल ललचा उठा। उसने स्पर्शन को उपालम्भ दिया कि तुम इतने दिन से हमारे साथ हो, फिर अब तक अपनी योग-शक्ति का रहस्य हमसे क्यों छिपाये रहे। तुम्हारे रहते हम सुख का भोग नहीं कर पाये। पर अब तो तू हमें सुख देना शुरू कर दे।

वाल की बात सुनकर स्पर्शन प्रसन्न हुआ कि इस पर तो मेरा जादू काम कर गया। लेकिन मनीषी की उदासीनता देखकर सदेह में पडा कि इसने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। अतः उसने मनीषी से पूछा—तुम्हारा क्या विचार है?

‘भेरे मनोभाव का पता न चल जाए’ यह सोचते हुए मनीषी ने कहा—“जो वाल चाहता है, वही मैं चाहता हूँ। अपनी योग-शक्ति का कुछ चमत्कार दिखाओ।”

मनीषी ने इशारे से मध्यमबुद्धि को बुलाया और उसे साथ लेकर बाल के पास से उठ गया। मनीषी ने मध्यमबुद्धि से कहा—इन दिनों पिताजी ही बाल से रुष्ट नहीं है, नगर का बच्चा-बच्चा इसके आतक से दुखी है। जो कुछ इसने कामदेव के मन्दिर में कुकृत्य किया, वह सब जान गये हैं। भव-जन्तु कितना समझदार था जो स्पर्शन को छोड़कर चला गया। बाल उसे 'आ बँल मुझे मार' की तरह साथ ले आया।

मध्यमबुद्धि सोचने लगा कि मनीषी ठीक कहता है। जिस कार्य में रचमात्र भी सुख नहीं है, बाल स्पर्शन के बहकावे में आकर उसी को सुख मानता है और दुख-पर-दुख उठाता चला जाता है। मैं भी अब मनीषी का अनुकरण करते हुए गुणसग्रह के प्रयत्न में जुट जाऊँगा। मध्यमबुद्धि ने जब मन की बात मनीषी से कही तो वह बोला—भाई मध्यमबुद्धि! तुझे जैसा ठीक लगे, वैसा कर। मेरा कहना तो इतना ही है कि स्पर्शन को मुँह मत लगा।

×

×

×

एक दिन अकुशलमाला और स्पर्शन—दोनों बाल के शरीर से निकल कर प्रकट हुए। पहले अकुशलमाला बोली—“वत्स! तूने मेरी कोख को मार्थक किया है। मेरे पुत्र को ऐसा ही होना चाहिए। तूने मनीषी को मुँह-तौड़ उत्तर देकर मेरा मन प्रसन्न किया है।” फिर स्पर्शन बोला—“सचमुच वाग तूने मेरे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। तूने मनीषी से जो यह कहा कि बड़े कार्यों को पूरा करने से पूर्व सकट आते ही है, यह तूने ठीक कहा। मनीषी पापी है। मध्यमबुद्धि उसकी बातों में आ गया है, पर तू कभी उगकी बातों में मत आना। अब हम तीनों ही एक दूसरे के सुख-दुख के साथी हैं।”

इतना कह स्पर्शन पुन बाल के शरीर में प्रविष्ट हो गया। तदनन्तर अकुशलमाला भी प्रविष्ट हो गई। दोनों के प्रभाव से बाल पुन मदनकन्दली के निग नटपने लगा। एक दिन वह रात्रि के प्रथम प्रहर में महल से बाहर निकला और राजा शत्रुमर्दन के महल की ओर चल दिया। मध्यमबुद्धि ने उसे घर में बाहर जाते तो देखा, पर उस बार उसका पीछा नहीं किया। वह अब मनीषी के कहे अनुसार पूर्णत तटस्थ हो गया था।

पहरेदारों से आँगें बचाकर बाल शत्रुमर्दन के शयनकक्ष में पहुँच गया। वहाँ गनी मदनकन्दली शरार कर रही थी और उसकी शय्या खाली पड़ी थी। स्पर्शन के प्रभाव में बाल के मन में शय्यामीन होने की इच्छा हुई

और वह लेट गया। थोड़ी देर बाद राजा शत्रुमर्दन भी वहाँ अग्रक्षको सहित आ गया। राजा को देखकर बाल कुमार्गी होने से भयभीत होकर शय्या से नीचे गिर पड़ा। उसके गिरने से घमाका हुआ। राजा शत्रुमर्दन ने उसे तुरन्त वदी बनाया और विभीषण नामक सेवक को बुलाकर कहा कि इस पापी को दण्डित करो।

विभीषण ने बाल को तर्ह-तर्ह की यातनाएँ दी। उसकी देह में कीले ठोकी। गरम तेल डाला। कोडो से पीटा। बाल रात भर हाय-हाय चिल्लाता रहा। सबेरे अनेक नागरिक राजमहल के सामने यह देखने खड़े हो गये कि रात भर चिल्लाने वाला कौन है।

बाल को देखकर सभी नागरिक चिल्लाये—

‘अरे, यह पापी अभी तक जीवित है? इसे तो मार ही देना चाहिए।’

राजा शत्रुमर्दन ने बाल को मृत्यु दण्ड देने का निश्चय किया। बध-स्थल पर भेजने से पूर्व उसने सुबुद्धि मंत्री से पूछा तो मंत्री बोला—मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हिंसा कार्य में मेरी सलाह मत लेना। अतः राजा ने सुबुद्धि के परामर्श लिये बिना ही बाल वधिको को सौंप दिया।

वधिको ने बाल को गधे पर चढ़ाकर काला मुँह कर दिया और दिन भर नगर में घुमाया। रात्रि को उसे फाँसी लगाकर चले गए। लेकिन भावी या भवितव्यता की कृपा से रस्सी बीच में ही टूट गई। बाल पूर्णच्छत हो गया। वन की सुखद प्राणवायु के स्पर्श से बाल को होश आ गया और वह उठकर घर चला गया।

×

×

×

इस कथा के श्रोता-वक्ता के दो वर्ग हैं। एक वर्ग में प्रज्ञाविशाला, सदागम, भव्य पुरुष और अगृहीतसकेता श्रोता है—मुख्य श्रोता अगृहीत-सकेता ही है और ससारी जीव वक्ता है, जो तस्कर के रूप में पकड़ा जाकर अपने अनेक जन्मों की कथा सुना रहा है।

दूसरे वर्ग में ससारी जीव जब नदिवर्धन राजपुत्र बना था, तब विदुर उसको कथा सुना रहा था।

अदुगृहीतसकेता ने ससारी जीव से कहा—

“अनेक जन्मों में भटकने के बाद तुम नदिवर्धन बने। तुमने अपने चर विदुर से यह कथा सुनी। आगे की बात कहने से पहले यह बताओ कि

क्षितिप्रतिष्ठित नगर तो एक था, फिर उसके कर्मविलास और शत्रु-मर्दन—दो राजा कैसे हो गए। इस पर ससारी जीव ने कहा—

“अगृहीतसकेता ! कर्मविलास नगर के अन्तरग भाग का राजा है और शत्रुमर्दन उसके बाह्य भाग का। बहिरग राजा अपराधियों को बाह्य शारीरिक दंड देते हैं। लेकिन अन्तरग राजा भीतर ही भीतर गुप्त रूप से अच्छे-बुरे कर्मों (अपराधों) का परिणाम (दण्ड) निश्चिन कर देता है। वाल को जो-जो दुख भोगने पड़े, वे अन्तरग राजा उसके पिता कर्मविलास की प्रेरणा से ही भोगने पड़े।

“अगृहीतसकेता ! विदुर ने नदिवर्धन के रूप में मुझे जो आगे कथा सुनाई, उसे भी ध्यान देकर सुन।”

उधर विदुर नदिवर्धन से आगे कह रहा था कि मध्यमबुद्धि ने वाल पर जो वीती, वह सब जान लिया। वह उसके पाम तो नहीं गया, पर थोड़ा स्नेह होने के कारण वाल की दुर्दशा सुनकर उसे दुख अवश्य हुआ। जब पुन विचार किया तो उसका दुख दूर हो गया और उसने सोचा कि मनीषी सर्वत्र प्रशंसा पाता है। मैं भी यदि वाल का साथ पकड़े रहता तो मेरी भी निन्दा होती। मैं जत्र से मनीषी के कहे अनुसार चल रहा हूँ, तत्र से कितना मुखी हूँ। मेरी भी कही निन्दा नहीं होती।

इस प्रकार विचार करने से मध्यमबुद्धि के हृदय में वाल के प्रति जो थोड़ा स्नेह था, वह भी समाप्त हो गया।

मनीषी और मध्यमबुद्धि बड़े सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे और वाल महल के बाहर ही नहीं निकलता था। वह भयभीत होकर जी रहा था।

[१५]

मनीषी के प्रति राजा कर्मविलास की अनुकूलता

एक दिन राजा कर्मविलास ने बड़ी रानी शुभमुन्दरी से कहा—

‘प्रिये, जो मनुष्य स्पर्शन को अपना मित्र बनाता है, मैं उससे रुष्ट रहता हूँ और उसे रानी अकुशलमाला के जरिये दंडित करता हूँ। यही कारण है कि मैं वाल से रुष्ट हूँ और अकुशलमाला उसके अनुकूल है। नरिन अत्र मैं मनीषी को अपनी अनुकूलता का पुरस्कार देना चाहता हूँ, क्योंकि वह स्पर्शन से दूर है। इस काम में तुम मेरी मदद करो।’

पति की आज्ञा शिरोधार्य कर रानी शुभसुन्दरी सूक्ष्म रूप बनाकर मनीषी में प्रविष्ट हो गई। उसके प्रविष्ट होते ही मनीषी की प्रफुल्लता और धर्मोत्साह द्विगुणित हो गया। राजा कर्मविलास के कहने से यही काम रानी सामान्यस्वरूपा ने किया, वह भी अपनी योगशक्ति से मध्यमबुद्धि में प्रविष्ट हो गई। अपने इन दोनों पुत्रों को राजा कर्मविलास उन्नति के शिखर पर चढ़ाना चाहता था।

एक बार क्षितिप्रतिष्ठित नगर के बाहर निजविलसित उद्यान में प्रबोधनरति आचार्य शिष्यमुनियो के साथ पधारे। शुभसुन्दरी और सामान्यस्वरूपा के योग प्रभाव से मनीषी और मध्यमबुद्धि आचार्य की वदना करने निजविलसित उद्यान में पहुँचे। न चाहते हुए भी, 'इसका भी कल्याण हो' यह सोचकर मध्यमबुद्धि बाल को भी मुनि-वदन को ले गया। बहिरंग भाग का राजा शत्रुमर्दन भी मुनि की वदना करने पहुँचा। मनीषी, मध्यमबुद्धि, शत्रुमर्दन आदि ने प्रबोधनरति की बहुमानपूर्वक वदना की। लेकिन बाल उपेक्षित भाव लिये बैठा रहा। शत्रुमर्दन के मंत्री सुबुद्धि ने भी मुनि की वदना की। फिर सब आचार्य की देशना सुनने बैठ गए।

राजा शत्रुमर्दन ने आचार्य प्रबोधनरति से अनेक प्रश्न पूछे। आचार्य ने जो उत्तर दिया, उसका सार संक्षेप यह था कि सब क्लेशों की जड़ कर्म हैं। कर्म ही हमें सुख-दुख के झूले में झुलाते हैं। ससार के हर सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। जब संयोग होगा तो वियोग भी निश्चित होगा। इसलिए संयोग को न चाहकर योग को चाहो, क्योंकि योग अखण्ड होता है, उसमें वियोग नहीं होता।

ससार में एक मात्र धर्म ही सार है। मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ मन-कर्म-वचन से धर्म में प्रेम होना चाहिए। धर्म का सहारा ही सच्चा सहारा है। इस रहस्य को बहुत लोग जानते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए कल्पवृक्ष है, फिर भी सभी जीव धर्म को नहीं पकड़ते। इसका कारण यह है कि मनुष्य तत्काल सुख प्राप्त करना चाहता है और धर्म-साधन में समय लगता है। अतः मनुष्य इन्द्रियों का दास बनकर तात्कालिक सुख में डूबा रहकर धर्म से दूर रहता है।

स्पर्श, जीभ, नाक, आँख और कान—ये पाँच इन्द्रियाँ मनुष्य को उलझाये रहती हैं। मनुष्य सुखद-कोमल स्पर्श पाकर सुख की भ्रान्ति में उलझ जाता है। उसे कठोर स्पर्श बुरा लगता है। इसी तरह वह सुगन्ध को पसंद और दुर्गन्ध को नापसंद करता है। सुन्दर रूप का लोभी मनुष्य

कुरूपता से दूर रहता है और कानो से प्रशंसा-तारीफ सुनना पसंद करता है, बुराई सुनना नापसंद करता है। उसे कोयल की बोली अच्छी लगती है तथा कौए की काँव-काँव बुरी लगती है। जीभ से मीठा खाना पसंद करता है, कड़ुवे को थूक देता है। सभी इन्द्रियाँ दुर्जंभ हैं। बड़े-बड़े वीर इनके वश में रहते हैं।

मनुष्य को नचाने वाली, पहले सुख का आभास कराकर बाद में दुख देने वाली पाँचो इन्द्रियो में स्पर्शेन्द्रिय सबसे अधिक बलवान है। यह अकेली ही मनुष्य को नरक की ओर ले जाने में समर्थ है।

जब राजा शत्रुमर्दन ने पूछा कि स्पर्शेन्द्रिय को कोई वश में कर सकता है या नहीं तो आचार्य प्रबोधनरति बोले कि स्पर्शेन्द्रिय से प्रभावित चार प्रकार के मनुष्य होते हैं। मैं संक्षेप में उन चारों का स्वरूप समझाता हूँ, फिर तुम इस शत्रुरूपा इन्द्रिय के धोखे से बचना जान जाओगे।

[१६]

मनुष्यों के चार प्रकार

आचार्य प्रबोधनरति ने बताया कि स्पर्शेन्द्रिय के साथ सम्बन्ध बनाने-विगाटने वाले चार प्रकार के मनुष्य होते हैं—(१) उत्कृष्टतम, (२) उत्कृष्ट, (३) मध्यम और (४) जघन्य या अधम। इनमें पहले उत्कृष्टतम के माता-पिता नहीं होते, ये स्वतः ही जन्मते हैं। इन्हें भवजन्तु कोटि का प्राणी कहते हैं। शेष तीनों उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य की माताएँ तीन तथा पिता एक—कर्मविलास होता है। उत्कृष्ट की माता शुभसुन्दरी, मध्यम की मामान्यस्वरूपा और जघन्य की माता अशुभमाला होती है। संक्षेप में चारों का स्वरूप इस प्रकार है।

प्रत्येक जीव का इन्द्रियो के साथ सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है। लेकिन जब मनुष्यों को यह समझाया जाता है कि स्पर्शेन्द्रिय शत्रुरूपा है, उसके धोखे में मत आना तो उत्कृष्टतम प्राणी तुरन्त उसका त्याग करके मत्तोप को अपना लेता है। वह सभी कार्य उसके विरुद्ध करके सतुष्ट रहता है। जैसे गठोर धरती पर मोना, मुग्ध स्पर्श से दूर रहना और केश नुनन करना आदि। उत्कृष्टतम प्राणी दीक्षा लेकर इन्द्रियो की दासता से मुक्त होकर जन्म में ममार में ही मुक्त हो जाता है।

उत्कृष्ट प्राणी और उत्कृष्टतम प्राणी में थोड़ा ही अन्तर है। उत्कृष्ट

प्राणी बाहरी रूप से स्पर्शेन्द्रिय से मित्रता करते हैं, पर ये बोध अर्थात् ज्ञान और प्रभाव अर्थात् धर्मोपदेश के द्वारा स्पर्शेन्द्रिय के स्वभाव, मूल आदि की खोज करते हैं, और सब कुछ जान लेने के बाद ये भी स्पर्शेन्द्रिय से विरक्त हो जाते हैं।

मध्यम प्राणी सशय के झूले में झूलते हुए समय व्यतीत करते रहते हैं। कभी उन्हें उत्कृष्ट प्राणियों की बात अच्छी लगती है तो कभी जघन्य प्राणियों की बात सुहाती है। ये पूरी तरह से स्पर्शेन्द्रिय का साथ तो नहीं छोड़ते, पर मर्यादा का ध्यान अवश्य रखते हैं। कालान्तर में जब ये स्पर्शेन्द्रिय द्वारा जघन्य प्राणियों की दुर्दशा देखते हैं तो फिर इनका सदेह समाप्त हो जाता है और ये भी उत्कृष्ट मनुष्य बनकर स्पर्शेन्द्रिय से नाता तोड़ लेते हैं।

जघन्य प्राणी तो पूरी तरह स्पर्शेन्द्रिय के दास होकर जीते हैं। ये अपनी दुर्दशा देखकर भी यह नहीं जानते कि यह इन्द्रिय हमारी शत्रु है।

इसके बाद राजा शत्रुमर्दन के मन्त्री सुबुद्धि ने आचार्य प्रबोधनरति से पूछा कि चारों प्रकार के मनुष्य कैसे बनते हैं तो आचार्य बोले कि चार प्रकार के मनुष्यों का स्वरूप स्वाभाविक नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण हैं।

उत्कृष्टतम प्राणियों ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है और उत्कृष्ट प्राणी अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। ये प्राणी कर्मानुसार बनते हैं। शुभ, अशुभ और सामान्य (शुभाशुभ) तीन प्रकार के कर्म होते हैं। इन्हीं से कर्मों की पद्धति बनती है—शुभ पद्धति, अशुभ पद्धति और सामान्य पद्धति। इस क्रम से कर्मविलास तो तीन प्रकार के मनुष्यों का पिता बनता है और तीनों पद्धतियाँ माता बनती हैं।

इनमें उत्कृष्टतम प्राणियों का स्वरूप स्थिर है। ये कभी दूसरी स्थिति को प्राप्त नहीं होते। अन्य प्राणियों का स्वरूप बदलता रहता है, क्योंकि ये अपने पिता कर्मविलास के अधीन रहते हैं। कर्मविलास राजा उत्कृष्ट प्राणियों को मध्यम, मध्यम को उत्कृष्ट और मध्यम को जघन्य बना देता है। अतः जो प्राणी कर्मविलास राजा के चंगुल से छूट चुके हैं, उनकी स्थिति एक-सी—कभी न बदलने वाली रहती है।

उत्कृष्टतम प्राणी अपने स्वभाव से स्वतः ही बनते हैं। इस प्रकार के प्राणी बनने का उपाय जिनेश्वरप्रणीत धर्म की भावदीक्षा लेना और उसका निर्वाह करना है।

इस देशना के बाद मनीषी ने विचार किया कि आचार्य ने जो कुछ कहा है, वह सब हम भाइयो पर घटित होता है। हमारे साथ जो स्पर्शन रह रहा है, उसका स्वभाव भी वही है, जो स्पर्शोन्द्रिय का कहा गया है।

स्पर्शन को हम भाइयो ने आत्म-हत्या करने से बचाया था तो उसने भवजन्तु के द्वारा उसे त्यागने की बात कही थी। भवजन्तु उत्कृष्टतम श्रेणी का जीव था। मेरा भाई मध्यमबुद्धि मध्यम कोटि का है। मेरे विचार उत्कृष्ट प्राणियो जैसे ही लग रहे हैं। हमारा छोटा भाई बाल वास्तव में जघन्य कोटि का प्राणी है।

मध्यमबुद्धि ने मनीषी से पूछा कि भाई तुम क्या सोच रहे हो तो मनीषी ने उसे अपने मन की बात बताई। इस पर मध्यमबुद्धि ने कहा कि मेरा रहा-सहा सशय भी अब तुम्हारे विचारों और आचार्य की देशना से नष्ट हो गया। केवल शरीर-निर्वाह के लिए ही हमें इन्द्रियो का उपयोग करना नष्ट चाहिए, क्योंकि धर्म की साधना शरीर से ही होगी। मैं भी अब तुम्हारी तरह स्पर्शन से मुँह मोड़ लूँगा।

बाल ने जो कुछ सुना, वह न सुनने जैसा ही था। उसका पूरा ध्यान मदनकन्दली की ओर था। मदनकन्दली अपने पति राजा शत्रुमर्दन के पास बैठी थी। बाल उसके अग-प्रत्यगो को देख-देखकर नाना प्रकार के उपमानों को इकट्ठा कर रहा था। कमल में चरण, कदली-सी जघाएँ आदि के साथ वह उरोज, नेत्र, नासिका के लिए कलश, दाडिम, खजन, मीन, शुक की उपमा जुटा रहा था। वह उसके स्पर्श के लिए मतवाला हो रहा था और यह भूल गया था कि इसके स्पर्श की चाह के कारण ही राजा शत्रुमर्दन ने मेरी पिटाई करवाई थी तथा मुझे फाँसी पर लटका दिया था।

सब अपने-अपने विचारों में डूबे थे। मनीषी ने उत्कृष्टतम प्राणी बनने का निश्चय किया और मन-ही-मन दीक्षा लेने का भाव दृढ़ किया। मुबुद्धि मन्त्री और आचार्य प्रबोधनरति की बात सुनकर मध्यमबुद्धि ने भी दीक्षा लेने का निश्चय किया, लेकिन वह यह भी सोचने लगा कि मैं चारित्र्य का पालन सही ढंग कर भी पाऊँगा या नहीं।

उधर मुबुद्धि के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य प्रबोधनरति बोले कि गृहस्थधर्म धर्मपालन की शक्ति तो उत्पन्न कर सकता है, पर वह प्रत्यक्ष शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता। गृहस्थ-धर्म मध्यम कोटि के जीवों के लिए है। गृहस्थाश्रम में गृहते-गृहते मध्यमकोटि का प्राणी एक दिन

उत्कृष्ट कोटि का प्राणी बन जाता है। प्रत्यक्ष रूप से तो श्रामणी दीक्षा ही सब दुःखो को नष्ट करने में पूर्ण समर्थ है। यह सुनने के बाद मध्यमबुद्धि ने सोचा कि मुझे तो अभी गृहस्थ-जीवन में रहकर ही जिनेश्वरप्रणीत धर्म का चिन्तन-मनन करने रहना चाहिए। □

[१७]

बाल की भवितव्यता

बाल अपलक दृष्टि से मदनकन्दली को देखे जा रहा था। उसके स्पर्श-सुख की कल्पना में उसे एक-एक क्षण भारी पड़ रहा था। उसे लगा कि रानी मदनकदली भी मुझ पर अनुरक्त है। यह सोचते ही वह उठकर रानी मदनकदली को आलिंगन में भरने के लिए दौड़ा, तभी धर्मसभा में बैठे लोग चिल्लाये—पकड़ो-पकड़ो, यह कौन लम्पट है। राजा शत्रुमर्दन चिल्लाया—अरे यह तो वही पापी है, जिसे मैंने फाँसी दी थी। यह वचन कैसे गया ?

बाल राजा शत्रुमर्दन का तेज नहीं सह पाया। वह भयभीत होकर भागा और दुर्बल होने के कारण गिर पड़ा। तभी उसके शरीर से स्पर्शन और अकुशलमाला निकले और धर्मसभा की सीमा से दूर जा बैठे। 'मरे को क्या मारूँ' यह सोच, दीन जानकर राजा शत्रुमर्दन ने बाल का पीछा छोड़ दिया और अपनी जगह आ बैठा। फिर उसने आचार्य प्रबोधनरति से पूछा—

“भन्ते ! यह बाल इतना अधम प्राणी क्यों है, जिसने धर्मसभा की मर्यादा का भी उल्लंघन किया ?”

आचार्य बोले—

“राजन् ! बाल का दोष नहीं है। दोषी तो वे दोनों प्राणी हैं जो दूर बैठे हैं। इनमें एक बाल की माता अकुशलमाला है और दूसरा स्पर्शन है। ये दोनों ही इससे अनर्थ कराते रहते हैं। जब बाल उठकर बाहर जायेगा, ये दोनों पुनः इसके शरीर में प्रविष्ट हो जायेंगे।”

राजा ने दूसरा प्रश्न किया—

“फिर बाल इन दोनों दुष्टों को अपने शरीर में क्यों रहने देता है ?”
आचार्य बोले—

“राजन् ! बाल यह जानता ही नहीं है कि स्पर्शन अधम और पापी है। वह यह भी नहीं जानता कि यह प्राणिमात्र का शत्रु है। वह तो उसे परम मित्र मानता है। इसीलिए उससे प्रीति रखता है।”

“बाल की इस भ्रान्ति का क्या कारण है ?” राजा ने पूछा—“यह बाल शत्रु को मित्र क्यों समझता है ?”

“अपनी माता अकुशलमाला के कारण बाल स्पर्शन जैसे शत्रु को भी मित्र समझता है। अकुशलमाला अपना योगशक्ति से बाल की देह में रहती है और वही बाल को बताती रहती है कि स्पर्शन तेरा मीत है। जिसकी माता अकुशलमाला—अशुभ कर्मों की शृंखला होगी, वह तो स्पर्शन शत्रु से प्रीति करेगा ही।”

राजा ने पुन पूछा—

“आप जैसे आचार्य के सामने बाल के मन में नीच विचार क्यों उत्पन्न हुए ?”

आचार्य बोले—

“राजन् ! कर्म दो प्रकार के होते हैं—(१) सोपक्रम और (२) निरूपक्रम। सोपक्रम कर्मों का क्षय महापुरुषों के सयोग से होता है। लेकिन निरूपक्रम कर्मों का क्षय महापुरुषों के सयोग से भी नहीं होता। अतः निरूपक्रम कर्मों में बंधा प्राणी महापुरुषों के सामने भी नहीं चूकता। ऐसे प्राणी तीर्थ-कर के समक्ष भी बुरा आचरण करते हैं। इसीलिए बाल भी बुरा कृत्य करने को उद्यत हुआ था।

“राजन् ! बाल के शरीर में अकुशलमाला निरूपक्रम कर्म के रूप में रहती है और वह उसकी माता होने के कारण निकट भी है। अपनी माता की प्रेरणा से ही यह बाल पापी स्पर्शन से प्रेम करता है।”

“भगवन् ! बाल की भ्रितव्यता के वारे में भी बताने की कृपा कीजिए।” राजा शत्रुमर्दन ने कहा—“इसका अन्त किस प्रकार होगा ?”

आचार्य प्रबोधनरति बताने लगे—

“राजन् ! उस समय बाल तुम से भयभीत है। जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो यह पुनः अकुशलमाला और स्पर्शन के अधीन हो जाएगा। तुम्हारे भय में यह क्षितिप्रतिष्ठित नगर छोड़ देगा और घूमते-घूमते यह नाना रूप में महता हुआ फोन्नाक सन्निवेश के शर्मपूरक गाँव में पहुँचेगा।

गाँव के पास दोपहरी में प्यास से व्याकुल यह जंगल में एक तालाब के निकट पहुँच जाएगा।

“राजन् ! उसी समय दोपहर को एक चाण्डाल अपनी चाण्डालिनी के साथ तालाब पर आयेगा। धनुष-बाण लेकर चाण्डाल पेड़ पर चढ़कर पक्षियों का वध करने बैठेगा। निपट एकान्त देखकर चाण्डालिनी निर्वस्त्र होकर तालाब में स्नान करने घुसेगी। तभी बाल तालाब में घुसेगा। बाल को देखकर चाण्डालिनी पानी में डुबकी लगाकर कमल के पत्ते में छिप जायेगी। बाल उसके निकट पहुँचेगा और उसका स्पर्श पाकर कामातुर हो उठेगा। बाल चाण्डालिनी से बलात्कार करेगा। चाण्डालिनी चिल्लायेगी। तभी चाण्डाल बाण चलाकर उसका वध कर देगा और मरकर बाल सीधा नरक को जाएगा। फिर वह अनेक क्योनियो में भटकता रहेगा।

[१८]

अप्रमाद यत्र और मनीषी

बाल का भविष्य जानने के वाद राजा शत्रुमर्दन को स्पर्शन और अकुशलमाला पर बहुत क्रोध आया। उसने अपने मंत्री सुबुद्धि को आदेश दिया—

“मंत्री ! यदि मैं स्पर्शन और अकुशलमाला जैसे शत्रुओं का नाश न करूँ तो मेरा शत्रुमर्दन नाम व्यर्थ ही है। अतः मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इन दोनों को बन्दी बनाकर या तो कोल्हू में पेल दो या फाँसी दे दो।”

राजाज्ञा सुनने के बाद मंत्री सुबुद्धि सोचने लगा कि जब मैं इनका मंत्री नियुक्त हुआ था, तभी यह तय हो गया था कि राजा कभी भी हिंसक कार्यों में मुझसे सहयोग नहीं लेगा। फिर भी राजा मुझे वध का आदेश दे रहे हैं। बुझे मन से मंत्री सुबुद्धि ने राजा को स्वीकृति दे दी और आचार्य की ओर देखने लगा। मन की बात जानने वाले आचार्य ने राजा शत्रुमर्दन से कहा—

“राजन् ! तुम बहिरंग जगत के राजा हो और बाहरी शत्रुओं को ही नष्ट कर सकते हो। तुम्हारी फाँसी और कोल्हू में पेलना अन्तरंग शत्रुओं का कुछ भी नहीं विगाँड सकते। अन्तरंग शत्रुओं को अन्तरंग शस्त्रों से ही नष्ट किया जाता है। स्पर्शन और अकुशलमाला अन्तरंग शत्रु हैं। इन्हें अप्रमाद यत्र से ही मारा जा सकता है।”

यह कह आचार्य प्रबोधनरति अप्रमाद यत्र का स्वरूप समझाने लगे। उन्होंने कहा कि मैं तथा मेरे साथ जो श्रमण हैं, वे सब अप्रमाद यत्र के प्रयोग से ही अपने अन्तरग शत्रुओं को नष्ट करते रहते हैं। अप्रमाद यत्र के साथ अन्य उपकरण भी हम लोग प्रयोग में लाते रहते हैं। कभी किसी को किञ्चिन्मात्र दुख न देना, सदा सत्य ही बोलना—असत्य भाषण से वचना, बिना दिये तृण तक न लेना, नवगुप्ति युक्त ब्रह्मचर्य का पालन, परिग्रह का सर्वथा त्याग, अनेक प्रकार के अभिग्रह धारण करना, गुरुजनो का मान, बाह्य आपत्ति में धैर्य, योग सिद्धि का प्रयत्न, आत्मा, शरीर और इन्द्रियो को भिन्न-भिन्न देखना आदि ऐसे अनेक उपकरण हैं, जिनका प्रयोग हम श्रमण जन अप्रमाद यत्र के साथ प्रयोग करके अपने अन्तरग शत्रुओं को नष्ट करते रहते हैं।

‘शत्रुओं को नष्ट करते रहते हैं’ का अभिप्राय यह है कि थोड़ा-सा प्रमाद होने से ये शत्रु सिर उठाने लगते हैं। पूर्णतया नष्ट तो ये सिद्धावस्था में ही होते हैं। साधनावस्था में तो ये कभी नष्ट होते हैं और कभी पुन जीवित हो जाते हैं।

राजन् ! अन्तरग शत्रुओं की एक विशेषता और है। वह यह कि किसी एक द्वारा नष्ट किये जाने पर ये सबके लिए नष्ट नहीं होते। यदि तुम स्पर्शन और अकुण्डलमाला को अप्रमाद शस्त्र से नष्ट कर दो तो ये तुम्हारे लिए ही नष्ट होंगे, पर दूसरे प्रमादी को सताने लगेंगे।

जब आचार्य प्रबोधनरति का वक्तव्य समाप्त हुआ तो मनीषी के मन में दीक्षा लेने का भाव जाग्रत हुआ। वह श्रमण बनकर अपने अन्तरग शत्रुओं को मिटा देना चाहता था। दीक्षा लेने से पहले वह अपनी शक्ता का समाधान करना चाहता था। अतः उसने आचार्य प्रबोधनरति से जिज्ञासा प्रस्तुत की—

“मन्ते ! आपने कहा था कि भागवती दीक्षा लेकर मनुष्य उत्कृष्टतम पुण्य बन सकता है और यह भी कहा कि अपनी सामर्थ्य वाले अप्रमाद यत्र के प्रयोग में भी वह कत्याण कर सकता है। मेरी शक्ता यह है कि भागवती दीक्षा और अप्रमाद यत्र के प्रयोग में क्या अन्तर है ?”

“केवल नाम का अन्तर है।” आचार्य ने कहा—“दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अप्रमाद यत्र ही भागवती दीक्षा है और भागवती दीक्षा ही अप्रमाद यत्र है।”

“फिर तो मुझे भागवती दीक्षा दीजिए।” मनीषी ने कहा—“मैं अपना कल्याण चाहता हूँ।”

“तेरा मनीषी नामक आज सार्थक हो गया।” आचार्य ने कहा—
“तू हर तरह से भागवती दीक्षा के योग्य है।”

मनीषी को भागवती दीक्षा की अनुमति मिल गई। राजा शत्रुमर्दन को मनीषी के वारे में जानने की जिज्ञासा हुई कि यह कौन भाग्यशाली है, जो घर-वार—सबका त्याग करके साधु बनना चाहता है। उसने आचार्य से ही पूछा—

“भगवन् ! भागवती दीक्षा है तो सुन्दर, पर इसकी कठिनता की कल्पना से ही मुझे बुखार चढने लगता है। चाहकर भी मेरा साहस भागवती दीक्षा लेने का नहीं होता। लेकिन यह मनीषी कौन है जो बड़े सहज ढंग से दीक्षा लेने को तत्पर हो गया ?”

आचार्य प्रबोधनरति ने राजा शत्रुमर्दन को मनीषी का परिचय दिया तो राजा सोचने लगा कि मैंने इसी के भाई पापी बाल को मारने की आज्ञा दी थी, तब मैंने लोगों को इसकी प्रशंसा करते सुना था कि एक ही पिता का एक पुत्र मनीषी है, जो कितना गुणवान है और दूसरा यह पापी बाल है, जिसने अपने दुराचरण से सबको दुःखी किया है।

मनीषी का परिचय देते समय जब आचार्य ने यह कहा कि क्षिति-प्रतिष्ठित नगर के राजा कर्मविलास के तीन पुत्रों में एक यह मनीषी है तो शत्रुमर्दन को अपने सत्त्व के वारे में शंका हुई। उसने पूछा—“भगवन् ! इस नगर का राजा तो मैं भी हूँ।”

“गजा तो तुम भी हो।” आचार्य बोले—“लेकिन क्षितिप्रतिष्ठित नगर के असली स्वामी राजा कर्मविलास ही हैं। कर्मविलास राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी में नहीं है। तुम भी कर्मविलास के अधीनस्थ राजा हो। राजा कर्मविलास जब चाहे तुम्हारा राज्य तुमसे लेकर किसी और को दे सकते हैं। जिसकी आज्ञा उल्लंघ्य न हो, वही असली राजा होता है।”

“ऐसा शक्तिशाली राजा मैंने आज तक नहीं देखा।” शत्रुमर्दन बोला—“कर्मविलास जब इतना शक्तिशाली है तो वह किसी को दिखाई क्यों नहीं देता ?”

“चूँकि वह अन्तरंग राज्य का राजा है, इसलिए तुम-जैसे व्यक्तियों को दिखाई नहीं दे सकता।” आचार्य बोले—“अन्तरंगलोक के व्यक्ति गुप्त

“प्रकर्ष । जैसे शान्तिशिव ने वैद्य के कथन का भाव नहीं समझा था, वैसे ही यदि तूने मेरे कथन का भाव नहीं समझा, मौन रहकर केवल सुनभर लिया तो भौताचार्य की तरह तू मेरी भी दुर्दशा कर सकता है । अतः जो मैं कहूँ उसे सुनने के बाद उसके भाव को भी समझ । भाव को समझने के लिए पूछताछ, प्रश्न या शका करना जरूरी है ।”

अब प्रकर्ष बोला—

“मामा ! आपने चित्तवृत्ति अटवी, प्रमत्तता महानदी, तद्विलसित द्वीप, चित्तविक्षेप मण्डप, तृष्णा वेदिका, विपर्यास सिंहासन और अविद्या शरीर से बने मोहराजा का वर्णन किया । इनमें मैं सबका भाव समझ गया हूँ, फिर भी मैं महामोह राजा का स्वरूप सम्यक् प्रकार से नहीं समझ पाया हूँ । इसे कृपाकर पुनः समझाइए ।”

इसके बाद विमर्श ने इनके अन्तरंग स्वरूप और बाह्य रूप का पुनः विवेचन किया । □

[१२]

रूपक कथा . वेल्लहल कुमार की

विमर्श ने अपने भानजे प्रकर्ष को प्रमत्तता नदी, तद्विलसित द्वीप, चित्तविक्षेप मण्डप आदि का जो भाव रहस्य पुनः समझाया, वही सब विचक्षणाचार्य ने राजा नरवाहन को समझा दिया । उधर संसारी जीव जब अपनी आत्मकथा सुना रहा था तो अगृहीतसकेता ने उससे कहा—

“भाई संसारी जीव ! जो भाव-रहस्य विमर्श ने प्रकर्ष को समझाया, उमका रहस्य मुझे भी समझाइए ।”

“इसके लिए मैं तुम्हें एक रूपक कथा सुनाऊँगा ।” संसारी जीव ने अगृहीतसकेता से कहा—“दृष्टान्त अथवा रूपक के बिना आध्यात्मिक रहस्य समझ में नहीं आता । इसके लिए मैं तुम्हें वेल्लहल कुमार की कथा सुना रहा हूँ ।”

×

×

×

नवनौदर नाम ता एक विणाल नगर था । इस नगर में अनादि नाम का राजा राज्य करता था । यह राजा इतना शक्तिशाली था कि शेष, मद्देण, गणो, दिनेण, विण्णु और ब्रह्मा तक इसके विपरीत नहीं चल सकने

थे। सस्थिति इस राजा की रानी थी। इस रानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम वेल्लहलकुमार था।

राजपुत्र वेल्लहलकुमार खाने-पीने का इतना अधिक शौकीन था कि रात-दिन कुछ-न-कुछ खाता-पीता रहता था। परिणामस्वरूप उसे अजीर्ण हो गया और वह बीमार रहने लगा। इतने पर भी उसने पथ्य-परहेज का विचार नहीं किया और बिना विचारे खाता-पीता रहा।

खाने-पीने के शौकीन वेल्लहलकुमार ने एक दिन वनभोज (पिकनिक) या गोठ का आयोजन किया। नौकर-चाकर और इष्ट मित्रों के साथ उसने विविध प्रकार के व्यजन बनवाये। सभी व्यजन सुन्दर थे। वेल्लहलकुमार ने थोड़ा-थोड़ा सबमें से चखा।

उपवन में तरह-तरह के मनोरजन हुए। सुन्दरियों के नृत्य हुए। सबने भोजन किया। वेल्लहलकुमार ने पुन सब में से थोड़ा-थोड़ा भोजन किया। जगल की ठण्डी हवा और अजीर्ण के कारण कुमार को ज्वर हो गया। उस समय वैद्यपुत्र समयज्ञ भी वहाँ मौजूद था। उसने कुमार के मस्तक पर हाथ रखकर कहा—

“कुमार! आपको तीव्र ज्वर है। अब आप कुछ भी मत खाना, वरना सन्निपात हो जाएगा और लेने के देने पड़ जायेंगे। आपको उपवास करना ही उचित है।”

वैद्यपुत्र समयज्ञ की परम हितकर बातें वेल्लहलकुमार को अच्छी नहीं लगी। रोगग्रस्त होने पर भी भोजन देख-देखकर उसकी जीभ से लार गिर रही थी। वैद्यपुत्र समयज्ञ ने कुमार को हाथ पकड़ कर रोका, पर कुमार नहीं माना और उसने सभी तरह का भोजन खा लिया। अवरुद्ध आमाशय में भोजन समाया नहीं। परिणाम यह हुआ कि वमन हो गई। इससे परोसा हुआ शुद्ध भोजन भी वमन-मिश्रित होकर घृणित और दूषित हो गया।

ऐसी दशा में कुमार का विपरीत चिन्तन इस प्रकार चलने लगा। उमने सोचा—वमन होने का कारण यह है कि मेरे खाली पेट में हवा भर गई है। यदि मैं अपना पेट भर लू तो फिर क्यों वमन होगी? पहले मैंने मवमें में थोड़ा-थोड़ा ही खाया था। मुझे डटकर खाना चाहिए।

ऐसा दोषपूर्ण चिन्तन करने के बाद वेल्लहलकुमार वमन-मिश्रित भोजन करने लगा। ऐसा करने से पूर्व वैद्यपुत्र समयज्ञ ने उसे चेतावनी देते हुए निल्ला-चित्लाकर गेका कि राजकुमार! आपको निश्चय ही सन्निपात हो जायगा।

वेल्लहलकुमार ने वैद्यपुत्र को फटकार दिया और कहा कि तू सूख है। मेरे पेट में हवा भर गई है। वह भोजन करने से ही दूर होगी।

निर्लज्ज व हठी कुमार माना नहीं। उसने वमन होने पर भी भोजन किया और उसे सन्निपात हो ही गया, जो होना ही था। वह वमन किये हुए भोजन पर गिरकर छट-पटाने लगा। उसकी दशा बहुत बिगड़ गई। अब वैद्यपुत्र भी उसे नहीं बचा सकता था।

ससारी जीव ने कहा—

“अगृहीतसंकेता ! वेल्लहलकुमार की इस कथा में चित्तवृत्ति अटवी के अन्तर्गत नदी, मण्डप, द्वीप, सिंहासन जो कुछ था, उस सबका रहस्य आ गया है।”

“लेकिन मेरी समझ में तो केवल कहानी ही आई है।” अगृहीत-संकेता ने ससारी जीव से कहा—“स्पष्ट करके समझाओ।”

ससारी जीव ने प्रज्ञाविशाला से कहा—

“बहन प्रज्ञाविशाला ! वेल्लहलकुमार की कथा का रहस्य तुम तो समझ ही गई हो। अपनी आत्मकथा कहते-कहते मैं कुछ थक गया हूँ। अतः मेरी ओर से अगृहीतसंकेता को तुम्हीं कथा का रहस्य समझा दो।”

अब प्रज्ञाविशाला अगृहीतसंकेता को कथा का रहस्य समझाने लगी।

×

+

×

इस कथा में वेल्लहलकुमार कर्मभार से बोझिल ससारी जीव का प्रतीक है। ससारी जीव भुवनोदर नगर (ससार) में ही पैदा होता है। कर्मवधनयुक्त जीव अनादि काल से अपनी सस्थिति के कारण कर्मप्रवाह में भटकता रहता है, इसलिए कथा में वेल्लहलकुमार को अनादि नामक राजा और सस्थिति नामक रानी का पुत्र बताया गया है।

हे अगृहीतसंकेता ! ससारी जीव मनुष्यभ्रम में आकर ही समस्त कर्मों को जीतने की स्थिति में आता है, इसलिए वेल्लहलकुमार को राजपुत्र बताया गया, क्योंकि राजकुमार ही राजा—शासक बनता है।

चित्रवृत्ति अटवी ससारी जीव की मनोवृत्ति समझनी चाहिए। अच्छे-बुरे कर्मों का वध मनुष्य की मनोवृत्ति के कारण ही होता है। चूँकि जीव अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचानता, इसलिए उसकी मनोवृत्ति (चित्रवृत्ति अटवी) में महामोह और उसके मेनापति का द्वन्द्व चलता रहता

है। ज्यो ही मनुष्य अपने आत्मस्वरूप को जानता है, महामोह भाग खडा होता है।

वेल्लहलकुमार अनेक प्रकार के भोजनो को बार-वार खाने की इच्छा वाला था, उसी तरह ससारी जीव भी नाना प्रकार के विषय-भोगो की इच्छा करता हुआ, उन्ही मे डूबा रहता है। वेल्लहलकुमार की तरह ससारी जीव को कर्मो का अजीर्ण होता है। यह कर्म अशुद्ध और पाप रूप होने के कारण बहुत दारुण है। इस कर्म मे प्रमाद रूपी तद्-विलसित द्वीप है। जैसे—वेल्लहलकुमार रुग्ण होने पर भी भोजन करता गया और उसकी स्थिति बहुत दारुण हो गई, वैसे ही ससारी जीव कर्मो के बध से रुग्ण होते हुए भी विषयो की ओर बढता ही जाता है। ज्वरग्रस्त कुमार को भोजन करने की इच्छा हुई थी, वैसे ही जीव को दुखी रहते हुए भी भोगो की इच्छा बनी रहती है। वेल्लहलकुमार की तरह प्राणी सुख प्राप्त करने की इच्छा से मोह (अज्ञान) वश विपरीत आचरण करके दुख पाता है। उसे मान, माया, लोभ, क्रोध जितने भी शत्रु है, सभी प्रिय और मित्र लगते है।

“हे अगृहीतसकेता। वेल्लहलकुमार की तरह ससारी जीव का अजीर्ण रोग ही प्रमत्तता नदी है। प्रमत्तता के कारण जीव को द्रव्यसचय, झूठा यश आदि बहुत भले लगते है। अत यह प्रमाद या प्रमत्तता ही चित्तवृत्ति अटवी की महानदी है। जैसे—वेल्लहल ने थोडा-थोडा भोजन सब मे से चखा था, वैसे ही यह जीव नाना प्रकार के विषयो के भोग की कल्पना किया करता है, जैसे—सुन्दरियो से भोग करूँ, धन का सचय करके भवन बनवाऊँ, रथ खरीदूँ, सेवक रखूँ, उद्यान लगवाऊँ आदि-आदि।

वेल्लहलकुमार का थोडा-थोडा सब भोज्य पदार्थो मे से चखना यह महारम्भ से धन प्राप्त होने पर पाँचो इन्द्रियो के रसो का स्वाद लेने के समान है। कुमार नगर से निकलकर वन मे गोठ करने (पिकनिक मनाने) गया, उसका भाव यह है कि ससारी जीव सन्मार्ग से हटकर दुष्चरित्री हो जाता है। यह भोजन सामग्री (विषय साधन) प्रमत्तता नदी के मध्य तद्-विलसित द्वीप के समान है।

ममयज्ञ वैद्यपुत्र शास्त्र का जानकार है। जैसे—वेल्लहलकुमार ने वैद्यपुत्र की बात पर ध्यान नही दिया, वैसे ही जीव धर्माचार्य की बात नही गृह्णता, ससारी जीव का यह आचरण महानदी के मध्य द्वीप मे बने नित्तविक्षेप मण्डप के ममान है।

इच्छा का बना रहना, तृष्णा बंदिका कहलाता है। इसी तरह भोग पदार्थ प्राप्त होने पर भी पापोदय के कारण जब भोग पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और उन्हें प्राप्त करने के बाह्य प्रयत्न किये जाते हैं, उस प्रयत्न को विपर्यास सिंहासन कहते हैं।

जगत के समस्त पदार्थ अनित्य, नाशवान और अपवित्र हैं तथा आत्मसत्ता से सर्वथा भिन्न हैं। लेकिन अनित्य पदार्थों को नित्य समझना, सुखदायक मानना—विपरीत धारणा और मान्यता ही मोह राजा का शरीर—अविद्या या अज्ञान कहलाता है। इन समस्त पदार्थों में प्रवृत्त कराने वाला तथा इनमें से ही उत्पन्न होने वाला महामोह राजा कहलाता है।

“आपका प्रज्ञाविशाला नाम सर्वथा सार्थक ही है।” अगृहीतसकेता ने कहा—“आपने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया है। अब आप विश्राम करे और ससारी जीव को अपनी आत्मकथा कहने दे।”

ससारी जीव ने अपनी आत्मकथा आगे बढ़ाई।

×

×

×

प्रकर्ष ने अपने मामा विमर्श से कहा—

“मामा ! आपने मुझे सब कुछ समझाकर बता दिया। भौताचार्य की कथा को हृदयगम करके मैं अब बीच-बीच में प्रश्न, टिप्पणी, शका आदि के द्वारा कथा के भाव—रहस्य को भी समझूंगा। अब आप मुझे महामोह महाराजा के कुटुम्बियों—परिवारी जनो का परिचय दीजिए।”

विमर्श अब महामोह के परिवारीजन—महामूढता, मिथ्यादर्शन, कुदृष्टि, रागकेसरी, द्वेषगजेन्द्र आदि का परिचय देने लगा। □

१३]

महामोह के परिजन महामूढता, मिथ्यादर्शन, कुदृष्टि

विमर्श ने प्रकर्ष को बताया कि देखो भैया ! राजसिंहासन पर जो सुन्दर और मोटी स्त्री बैठी हुई है, इसका नाम महामूढता है। यह पृथ्वी-पति महामोह राजा की रानी है। यह कभी भी अपने पति से अलग नहीं रहती। जैसे पुष्प के साथ गन्ध, सूरज के साथ धूप और चन्द्रमा के साथ चाँदनी अभिन्न रूप से रहती है, वैसे ही महामोह राजा के साथ महामूढता

है, जिनके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, वे भी काम-विकारो में ग्रस्त रहते और काम-चर्चा में रस लेते हैं। यह सब मिथ्यादर्शन की महिमा के कारण ही है।

अब मैं तुम्हें मिथ्यादर्शन की पत्नी कुदृष्टि का परिचय दे रहा हूँ। यह जो कुदृष्टि है, यह अपने पति के समान ही गुण-स्वभाव वाली है। बाह्य लोक में असत् मार्ग पर चलने वाले जितने पाखंडी दिखाई देते हैं, वे सब मिथ्यादर्शन की पत्नी कुदृष्टि के कारण ही हैं। जैन धर्म के अलावा जितने भी धर्म-मार्ग चल रहे हैं, वे सब मिथ्यादर्शन और कुदृष्टि की ही देन हैं। इन्हीं दोनों के कारण लोगो ने भिन्न-भिन्न देव, भिन्न-भिन्न वाद, वेश, कल्प, मोक्ष के स्वरूप, विशुद्धि और वृत्ति की मान्यता को बल दिया है।

भाई प्रकर्ष ! जगत्प्रसिद्ध मिथ्यादर्शन और उसकी प्रिया कुदृष्टि बहिरग प्राणियो में उल्टे, दुखदायी कार्य कराते हुए विलास करते हैं। □

[१४]

रागकेसरी और द्वेषजनेन्द्र

रागकेसरी और द्वेषजनेन्द्र—दोनों महामोह के पुत्र हैं। महामोह ने अपना राज्य भार ज्येष्ठ पुत्र रागकेसरी को दे रखा है। फिर भी महामोह समय-समय पर रागकेसरी की सहायता करते रहते हैं। पिता के सभी गुण पुत्रों में भी आ गए हैं। रागकेसरी का गुण यह है कि यह ससार समुद्र में विद्यमान बाह्य पदार्थों पर बहिरग प्राणियों की अतिशय प्रीति उत्पन्न करने और क्लेशमय पापानुबन्धी पुण्य से स्वयं को क्लेशमय बनाने तथा भविष्य में भी क्लेश उत्पन्न करने वाले भावों से प्राणी को दृढ़ स्नेह-बन्धन में बाँधकर रखने में यह पूर्ण समर्थ है।

अब मैं तुम्हें रागकेसरी के तीन मित्रों का परिचय देता हूँ। मच पर रक्तवर्णी और स्निग्ध शरीर वाले तीन पुरुष बैठे हैं, ये रागकेसरी के घनिष्ठ मित्र हैं। इनमें एक तो अतत्त्वाभिनिवेश नामक पुरुष है। इसे दृष्टिराग भी कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि भिन्न मत-मतान्तर वालों में यह दुराग्रह पैदा करता है।

दूसरा पुरुष मवपात है। कुछ इसे स्नेहराग भी कहते हैं। यह प्राणियों में घन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रति आसक्ति पैदा करता है।

रागकेसरी के तीसरे मित्र का नाम भविष्य है। इसे विषयराग या कामराग भी कहते हैं। यह जगत में उदाम लीलाएँ करता है और शब्द,

प्रकर्ष । मकरध्वज के तीन अनुचर है । इन्हे वेदत्रय कहते है । इनमे पहले अनुचर का नाम पु वेद अथवा पुरुष वेद है । इसकी शक्ति से मनुष्य स्त्रीगमन का पाप करता है ।

दूसरा अनुचर स्त्रीवेद है । इस अनुचर के प्रताप से स्त्रियाँ लोकलाज और कुल गौरव का त्याग करती है । मकरध्वज का तीसरा अनुचर नपु सक वेद है । इसकी शक्ति को कौन जान सकता है ? नपुसको की ससार मे सर्वत्र निदा होती है ।

मकरध्वज के जगत् विजय कार्य मे इसकी पत्नी रति बहुत सार्थक सेवा-सहयोग करती है । मकरध्वज द्वारा जीते गये पुरुषो मे रति भोग को उद्दीप्त करती है । मकरध्वज के वशीभूत प्राणी वस्तुतः जब दुख भोगते है तो उसकी पत्नी रति यह आभास कराती है कि हम बडे आनन्द मे हैं । यह रति ही लोगो को मकरध्वज का दास बनाती है । रति की प्रेरणा से लोग स्त्रियो को वश मे करने (पटाने) के लिए सुन्दर वस्त्र पहनते है । नाना प्रकार के सकेत करते है और अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं ।

प्रकर्ष ज्यादातर प्राणी मकरध्वज और रति के दास ही होते है । शेरों के दाँत गिनने वाले भी इनके वश मे रहते है । ये बडे मीठे दुष्ट है । कोई-कोई मनीषी ही इनसे दूर रह पाते है ।

“मामा ! आपने मकरध्वज का बडा सुन्दर वर्णन किया है ।” प्रकर्ष बोला—“मकरध्वज के पास तीन पुरुष और जो दो स्त्रियाँ बैठी है, इनके बारे मे भी कुछ बताइए ।”

“इनका भी सक्षिप्त परिचय सुनो ।” विमर्श बोला—“ये हास, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा है । अब मैं तुम्हे प्रत्येक के बारे मे बताऊँगा ।” □

[१६]

पाँच जन हास, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा यह जो श्वेत रग का पुरुष है, यह हास है । अपने स्वभाव से यह वहिरग जगत के लोगो को वाचाल करता है । इसी के प्रभाव से मनुष्य सकारण-अकारण हा-हा ही-ही करके अट्टहास करता है । यह हाम्य प्राणियो को कभी-कभी बडा दु खदायी होता है ।

हास की एक पत्नी भी है, जिसका नाम तुच्छता है । तुच्छता इसके शरीर मे ही रहती है । गभीर पुरुष हँसने का कारण होने पर भी मन मे हो मुस्कराते है, पर तुच्छ मनुष्य तो अकारण ही अट्टहास करते हैं ।

प्रकर्ष । सोलहो बच्चो मे चार बच्चे सबसे बड़े दिखाई दे रहे हैं । ये अनन्तानुबधी वर्ग के बच्चे हैं । इनके नाम हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ । मिथ्यादर्शन सेनापति इन चारो को अपने बच्चो-जैसा ही मानता है । ये चारो बच्चे अपनी शक्ति के प्रयोग से बाह्य क्षेत्र के लोगो को मिथ्या-दर्शन का भक्त बना देते हैं ।

अब दूसरे चार बच्चो को देखो, जो अप्रत्याख्यानी वर्ग के बच्चे हैं । ये पहले चारो से कुछ छोटे हैं । ये बच्चे बाह्य-क्षेत्र के लोगो को पाप में प्रवृत्त कराते हैं । इन चारो के रहते प्राणी पाप से विरत नहीं हो पाता । इनमें एक विशेषता यह भी है कि चित्तवृत्ति में इनके रहने पर भी प्राणी तत्त्व-दर्शन स्वीकार कर लेता है । लेकिन वह कोई धर्म-सकल्प या नियम नहीं ले सकता ।

प्रकर्ष । तीसरे वर्ग के चार बच्चे प्रत्याख्यानी कहलाते हैं । इनके नाम भी क्रोध, मान, माया और लोभ हैं । जब तक ये चित्तवृत्ति अटवी में रहते हैं, प्राणी पाप को पूरी तरह नहीं छोड़ सकता । इनके रहने पर भी प्राणी कुछ-न-कुछ धर्म-सकल्प या त्याग का नियम अवश्य ले सकता है, पर पूर्णतः निर्वाह नहीं कर सकता ।

शेष चार बच्चे इतने छोटे हैं, जो गर्भपिण्ड से दिखाई दे रहे हैं । प्रकर्ष । इन्हे सज्वलन कहते हैं । इनको सज्वलनीय क्रोध, मान, माया और लोभ कहा जाता है । पाप से विरत साधुओं तक को ये चारो बच्चे चलाय-मान कर देते हैं । तब वे साधु जन प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होते हैं । मूल बात यह है कि सोलहो बच्चे चार-चार के क्रम से उत्तरोत्तर अपनी दुष्टता में कम हैं । अन्तिम चार की दुष्टता सबसे कम है ।

प्रकर्ष । सोलह बच्चो के गुणो का मैंने सकेतमात्र तुम्हे दिया है । वस्तुतः तो इनके गुणो का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते । इन सोलहो में आठ बालक (अनन्तानुबधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और सज्वलन—माया-लोभ से उत्पन्न) रागकेसरी और उसकी पत्नी मूढता के बच्चे हैं । शेष आठ (क्रोध एव मान से उत्पन्न) द्वेषजनेन्द्र और उसकी पत्नी अविवेकता के पुत्र हैं ।

प्रकर्ष । इस प्रकार मैंने महामोह राजा के परिवार वालो का वर्णन किया । अब मैं महामोह महाराजा के सामन्त-सरदार-मन्त्री आदि के बारे में बताऊँगा । ये सब भी दुष्टता और स्वभाव में महामोह के परिवारी जनो जैसे ही हैं । इनमें विशेष हैं विषयाभिलाष मन्त्री, भोग-तृष्णा तथा अन्य

करना भी मुश्किल है। मोहराजा के परिवारी जन, मंत्री आदि जितने भी सहायक हैं, सभी बड़े दुष्ट है। ये सब मिलकर प्राणी को इतना निकम्मा कर देते है कि वह अपना उद्धार नहीं कर पाता।

“प्रकर्ष । मैंने तुम्हे मोहराजा की पत्नी पुत्र, पुत्रवधू, सामत, योद्धा आदि का परिचय बताया। अब उसके मित्र राजाओं का भी सक्षिप्त परिचय देता हूँ।

“प्रकर्ष । ये राजा है—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय। □

१६]

महामोह के मित्र राजा

ज्ञानावरण राजा बहुत शक्तिशाली है। यह बाह्य प्रदेश के लोगो को एकदम ज्ञानयून्य कर अन्धा बना देता है। इसका उपनाम मोह है। इस नाम से भी यह जाना जाता है। इसके पाँच साथी और है, जिनके नाम मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन पर्यायज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण है।

दूसरा जो राजा बैठा है, वह चार पुरुष और पाँच स्त्रियो से घिरा हुआ है। इसका नाम दर्शनावरण है। इसके चार साथी पुरुषो के नाम है—चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधि-दर्शनावरण और केवल-दर्शनावरण। जो पाँच स्त्रियाँ इसके साथ बैठी है, इनके नाम हैं—निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला और स्त्यानद्धि। यह राजा भी अपनी शक्ति से ससार को अन्धा बना देते है।

तीसरा राजा वेदनीय है, जो अपने दो साथियो के साथ घिरा बैठा है। इसके एक साथी का नाम साता है और दूसरे को असाता कहते है। साता प्राणियो को आनन्द देता है और असाता सन्ताप देता है।

चार छोटे-बड़े बच्चो से घिरे बँठे राजा का नाम आयुष्य है। इसके साथी चारो बच्चो के नाम—देवायुष्य, मनुष्यायुष्य, तिर्यचायुष्य और नरकायुष्य हैं। कौन प्राणी किस जन्म मे कितने समय तक रहेगा, इसका निश्चय करना आयुष्य राजा का काम है।

[२२]

भवचक्र नगर में

भवचक्र नगर के लोग उद्यानो में घूमकर ऋतुराज वसन्त का आनन्द ले रहे थे। कुछ लोग मिल-बैठकर मदिरा और आसव पीकर मस्त हो रहे थे। कुछ लोग स्त्रियो के मुँह में भरी मदिरा को पीकर अपने को घन्य समझ रहे थे। कुछ स्त्रियो का मुख चुम्बन करके मस्त हो रहे थे और कुछ थिरक-थिरक कर नाच रहे थे। मद्य-गोष्ठी को प्रकर्ष ने बड़े कौतूहल से देखा। इसी गोष्ठी के निकट तरह-तरह के फूलों से सजा एक मण्डप था और उस मण्डप में भी मद्य-गोष्ठी हो रही थी। उसे देख प्रकर्ष ने विमर्श से कहा—

“मामा ! देखो, यह गोष्ठी तो पहली गोष्ठी से भी अधिक विलासरत है।”

“इस भवचक्र नगर में वसन्त ऋतु में जगह-जगह ऐसी गोष्ठीयाँ होती ही रहती हैं। यही समय इस नगर के सौन्दर्य को देखने का समय है।” विमर्श बोला—“प्रकर्ष ! मदिरापान तो यहाँ के लोगों के लिए आम बात है।

“प्रकर्ष ! अभी तो तूने नगर के बाहर का भाग ही देखा है। चलो, अब नगर के भीतर चलो।”

विमर्श और प्रकर्ष जब नगर में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक राजा को हाथी पर आते देखा। उसके आगे-पीछे राज्याधिकारी और नागरिक चल रहे थे। सुन्दरियो से घिरा वह राजा कामदेव जैसा लग रहा था। उसके आगे पीछे तरह-तरह के बाजे भी बज रहे थे। प्रकर्ष के पूछने पर विमर्श ने उसे बताया कि ये सब बाह्य प्रदेश में रहने वाले प्राणी हैं। यह सब महामोह तथा उसके सहयोगी राजाओं का प्रताप है कि ये लोग इतने मस्त और विलासरत हैं।

प्रकर्ष ने पूछा—मामा ! ये लोग किस राजा के प्रताप और किस घटना के कारण इतने मोदप्रिय हैं।

विमर्श बताने लगा कि प्रकर्ष ! चित्तवृत्ति अटवी में चित्तविक्षेप मण्डप में स्थित तृष्णावेदिका पर हमने मकरध्वज राजा को देखा था। यह जो वसन्त है, यह उसी मकरध्वज राजा का प्रिय मित्र है।

देखते ही घृणा होती है। वह पूर्णतः त्याज्य है। फिर भी लोग उसे खाते हैं। मास हिंस्र पशुओं का भोजन है। अतः मास खाने वाले मनुष्य, मनुष्य के रूप में पशु ही हैं। मास के लिए दूसरों के प्राण लेने पड़ते हैं। हमारे जब छोटा-सा काँटा भी लगता है तो कँसी पीडा होती है और हम दूसरों के प्राण भी ले लेते हैं। जो लोग यहाँ-वहाँ—दोनों लोकों में सुख चाहते हैं, उनको तो मास-भक्षण का चिन्तन भी नहीं करना चाहिए।

दृश्य बदला। विवेक पर्वत पर चढ़े प्रकर्ष ने एक अन्य दृश्य देखा। एक व्यक्ति को कुछ राजपूरुप पकड़े हुए है और वे उस व्यक्ति में मुँह में तपाया हुआ शीशा डाल रहे हैं। प्रकर्ष ने विमर्श में पूछा कि यह क्या मामला है? तो वह बताने लगा—

यहाँ चणकपुर नामक एक नगर है। इसी नगर का यह रहने वाला यह सुमुख नामक सार्थवाह है। सुमुख को झूठी अफवाह फैलाने, विकथा—दुर्भाषण करने और झूठ बोलकर दूसरों का अनिष्ट करने का बड़ा शौक है। इसी से इसका नाम दुर्मुख पड़ गया। प्रकर्ष। एक बात गाँठ बाँध लो कि विकथा कहना अर्थात् दुर्भाषण करना भी मारी पाप है।

चणकपुर के राजा का नाम है तीव्र। तीव्र राजा एक बार अपने शत्रु राजा से युद्ध करने गया। उसके पीछे दुर्मुख ने यह अफवाह फैला दी कि शत्रु राजा बहुत बलवान है। वह हमारे राजा तीव्र को मार कर यहाँ हम लोगों को भी मारेगा। अतः समय रहते सब लोग नगर खाली कर दो।

भयभीत नगरवासी नगर खाली करके भाग गये। कालान्तर में तीव्र राजा शत्रु को जीतकर आया और नगर को सुनसान पाया तो उसको कारण का पता चला कि लोग दुर्मुख के दुर्भाषण से भयभीत होकर भागे हैं। राजा ने अपने दूत इधर-उधर भेजकर भागे हुए लोगों को निर्भय किया और चणकपुर नगर को पुनः आबाद किया। लेकिन वह दुर्मुख पर कुपित हो गया। उसने राजसेवकों को आज्ञा दी कि इसमें मुँह में तपाया हुआ शीशा भर दो।

प्रकर्ष। तीव्र राजा के सेवक दुर्मुख को दुर्भाषण—विकथा का यह असह्य दण्ड दे रहे हैं कि शीशा पिघला कर इसके मुँह में भर रहे हैं।

प्रकर्ष। यह वाणी हमें सत्य बोलने के लिए ही मिली है। सत्य से ही सबका कल्याण होता है। सभी सन्त कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई तप

नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। कभी-न-कभी दुर्भाषी की दुर्दशा अवश्य होती है।

“यहाँ से तो सब कुछ स्पष्ट दीख रहा है।” प्रकर्ष ने कहा—“मामा ! यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया, जो यहाँ विवेक पर्वत पर आ गए।”

इसके बाद प्रकर्ष ने दो व्यक्तियों को जाते देखा तो विमर्श से पूछा कि मामा ! ये दोनों कौन हैं ? विमर्श ने बताया—

“प्रकर्ष ! बाह्य लोगो की जो भी लीलाएँ होती हैं, वे अन्तरग पुरुषो की ही लीलाएँ होती हैं। दीखने में ऐसा लगता अवश्य है कि अमुक व्यक्ति रो रहा है और अमुक प्रसन्न हो रहा है। पर यह कार्य अन्तरग पुरुष ही करते हैं।

“प्रकर्ष ! ये जो दो पुरुष जा रहे हैं, ये दोनों अन्तरग पुरुष हैं। इनमें से एक का नाम हर्ष और दूसरे का नाम विषाद है। हर्ष रागकेसरी का खास आदमी है और विषाद शोक का परम मित्र है। हर्ष और विषाद एक ही व्यक्ति में बारी-बारी से प्रवेश करके अपना कमाल दिखायेंगे। अब तुम इनका कमाल देखो।”

थोड़ी ही देर बाद दृश्य बदला। एक बड़ा भव्य भवन सामने था। उसमें एक सेठ बैठा था। उस सेठ का नाम वासव था। वासव सेठ की धनदत्त नामक सेठ से बचपन से ही मित्रता थी। बहुत दिनों बाद धनदत्त वासव के घर आया तभी हर्ष ने वासव के शरीर में प्रवेश किया। अब तो वासव हर्ष से खिल उठा। वह धनदत्त से लिपट गया। हर्ष से पुलकित होकर वासव सेठ ने अपने कुटुम्बी जनो, मित्रो, स्वजनो को इकट्ठा किया और अपने बचपन के मित्र के आने के हर्ष में एक दावत दे डाली। बाजे बजवाये। आमोद-प्रमोद के साधन जुटाये।

थोड़ी ही देर बाद भयकर आकृति वाले विषाद नामक अन्तरग पुरुष ने वासव सेठ के घर में प्रवेश किया। तभी बाहर से एक अन्य व्यक्ति आया। उसने सेठ के कान में कुछ कहा ही था कि मौका देखकर विषाद उसकी देह में पैठ गया। अब तो सेठ विषाद के वशीभूत होकर ‘हा पुत्र ! हाय मेरे कुलदीपक !’ कहकर रोने लगा। विषाद घर के अन्य लोगो की देह में भी पैठा। सब रोने लगे। कुछ देर पहले जो आनन्द का सागर हिलोरे मार रहा था वह विषाद के दावानल में बदल गया।

प्रकर्ष ने पूछा—

“मामा ! मैंने हर्ष का नाटक भी देखा । अब विपाद का भी देख रहा हूँ । लेकिन इस विपाद के पीछे कारण क्या है ?”

“असली कारण तो अज्ञान ही है ।” विमर्श बोला—“हर जीव अपने कर्मों से दुःख पाता है । पर हम अज्ञानवश दुखी व्यक्ति को अपना मानकर विपाद के वशीभूत हो जाते हैं । अज्ञान के कारण ही हम हर्षित होते हैं । फिर भी मैं तुम्हें वासव सेठ के विपाद का निमित्त कारण बता रहा हूँ ।”

वासव सेठ के वर्धन नामक इकलौता पुत्र है । वह विदेश में व्यापार करने गया था । उसने काफी धन कमाया । जब वह साथ लेकर चला तो रास्ते में उसे डाकूओं ने लूट लिया और खूब पिटाई की । अब डाकू वर्धन को अपनी पल्ली—वस्ती में ले गये हैं और उसे मारणान्तक पीडा दे रहे हैं ।

वासव सेठ का लुम्बनक नामक स्वामिभक्त सेवक भी वर्धन के साथ था । वह किसी तरह यहाँ भाग आया । उसी लुम्बनक ने वासव सेठ को इसके पुत्र वर्धन की दुर्दशा की सूचना यहाँ आकर दी है । इस उपयुक्त अवसर को देख विपाद ने सब पर अपना प्रभाव दिखाया है ।

“सेठ के रोने-चिल्लाने से क्या वर्धन बच जाएगा ?” प्रकर्ष ने पूछा—
“वर्धन का क्या होगा ?”

“किसी के रोने-घोने से कुछ नहीं होता ।” विमर्श ने बताया—
“सब कुछ अपने कर्मों के परिणामस्वरूप ही होता है ।

“प्रकर्ष ! इस बात को भवचक्र के लोग जानते भी हैं कि हमारे करने से कुछ नहीं होता, फिर भी ये लोग हर्ष-विषाद के वश में हो जाते हैं । वासव सेठ के घर में तूने हर्ष-विषाद के नाटक एक साथ देखे । ऐसे नाटक भवचक्र में होते ही रहते हैं । ये दोनों इतने प्रभावशाली हैं कि अकारण को कारण बनाकर लोगों के सोचने-विचारने की शक्ति नष्ट कर देते हैं और लोग अकारण ही कभी हर्षित और कभी विषाद में डूब जाते हैं ।

“हर्ष-विषाद के शासन से निकलने के विषय में कुछ ही लोग सोचते हैं और जितने लोग सोचते हैं, उनमें से कुछ ही उनसे बचने का प्रयत्न करते हैं । ज्यादातर तो इन्हीं के वशीभूत रहते हैं ।

“प्रकर्ष ! भवचक्र नगर की लीलाओं का तो कोई अन्त नहीं । अतः तू कहाँ तक देखेगा ? अब मैं तुझे कुछ विशेष बातें विना दिखाये, वर्णन द्वारा सुना रहा हूँ । पहले तू इस भवचक्र नगर के चार उपनगरों का हाल सुन ले । इससे तुझे भवचक्र नगर के बारे में काफी जानकारी हो जाएगी ।” □

[२८]

चार उपनगर

भवचक्र नगर के चारो उपनगरो का पूरा वर्णन करना असम्भव-जैसा कार्य है, फिर भी संक्षेप में इनके रूप-स्वरूप का संकेत मात्र दिया जा सकता है। ये चारो नगर चार होकर भी ऐसे एक हैं कि चारो नगरो के प्राणी एक ही भवचक्र नगर में रहते हुए दिखाई देते हैं। ऊपर से ये चारो उपनगर भिन्न-भिन्न हैं, पर अन्दर से मिले हुए लगते हैं, पर वस्तुतः हैं अलग-अलग।

भवचक्र नगर के ये चार उपनगर इस प्रकार हैं—(१) मानवावास, (२) विबुधालय, (३) पशु-संस्थान, और (४) पापीपिजर।

प्रथम उपनगर मानवावास है, जो महामोह, रागकेसरी, द्वेषजैन्द्र आदि अन्तरंग प्राणियों से व्याप्त है। इस उपनगर में हर समय द्वन्द्व की घमा चौकड़ी मची रहती है। कहीं हर्ष है तो कहीं शोक, कहीं जन्म का उत्सव है तो कहीं मरण का विलाप, कहीं धन-नाश का दुःख है तो कहीं धन-प्राप्ति का आनन्द। इस तरह यहाँ परस्पर विपरीत घटनाएँ घटती ही रहती हैं।

दूसरा उपनगर विबुधालय है। जितने भी भौतिक और स्थूल सुखो, भोगो की कल्पना की जा सकती है, वे सब विबुधालय के निवासियों को प्राप्त होते हैं। यहाँ के लोग मानवावास के लोगों के मुकाबले बहुत सुखी हैं, क्योंकि इन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। लेकिन मोहादि अन्तरंग शत्रु इन्हें भी प्रताडित करते रहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, राग आदि भीतर के द्वन्द्वो से यहाँ के निवासियों का भी पीछा नहीं छूटता। लेकिन जो लोग इन्द्रियों के सुख को ही सुख मानते हैं, उनके लिए विबुधालय में रहना वरदान सिद्ध होता है।

तीसरा उपनगर पशु-संस्थान है। इस उपनगर के प्राणी पीडित और दुःखी रहते हैं, इन्हें तृण-घास का भोजन मिलता है, यह भी कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता। प्यास लगने पर कभी-कभी पानी भी नहीं मिलता। इनकी भूख-प्यास की तृप्ति दूसरो पर निर्भर है। इस उपनगर के प्राणी पूर्णतः पराधीन होते हैं। इन्हें बोझा ढोना पडता है, सवारियाँ खीचनी पडती हैं और मार भी खानी पडती है। कभी-कभी तो इन्हें वड़ी निर्दयता से पीटा जाता है।

(३) मृत्यु, (४) खलता या दुष्टता, (५) कुरूपता, (६) दरिद्रता, और (७) दुर्भंगता या दुर्भाग्य ।

पहली पिशाचिनी जरा है । महारानी कालपरिणति ने इसे भवचक्र में हमेशा के लिये भेज दिया है । यह प्राणी को कुरूप, दुर्बल और श्रीहीन कर देती है । इसके बाह्य कारण अतिमैथुन, अतिभोजन, असयम आदि भी बताये जाते हैं, पर मुख्य कारण कालपरिणति की व्यवस्था ही है ।

यौवन जरा का विरोधी है । यह भी कालपरिणति द्वारा नियुक्त है । यह बल-वीर्य का वर्द्धक, सुन्दर, स्वस्थ बनाने वाला और उछल-कूद वाला बनाता है । लेकिन अन्त में जरा इसको जीत लेती है । यौवन आकर चला जाता है, पर जरा जब आती है तो जाने का नाम नहीं लेती और मृत्यु के साथ ही जाती है ।

दूसरी पिशाचिनी रूजा है । इसे वीमारी या व्याधि भी कहते हैं । चित्तवृत्ति अटवी में बैठे जिन सात राजाओं का वर्णन मैंने किया था, उनमें एक वेदनीय भी था । वेदनीय के साथ उसका मित्र असाता भी था । असाता ही व्याधि को यहाँ भेजता है । दोषपूर्ण आहार-विहार, कुपथ्य-सेवन आदि इसके बाह्य कारण भी माने जाते हैं । लेकिन मूल कारण असाता ही है ।

रूजा का विरोध करने वाली एक भली स्त्री नीरोगता है । नीरोगता होने पर जराकाल में भी यौवन की अनुभूति होती है । बल, शक्ति और स्फूर्ति आदि के साथ नीरोगता सौन्दर्य को बढ़ाती है । लेकिन ऐसी स्थिति कम लोगो की होती है । ज्यादातर लोगो पर व्याधियाँ—रूजता हावी रहती हैं । साता ने नीरोगता को भवचक्र में भेजा है ।

चौथी पिशाचिनी मृत्यु है । आयु नामक राजा इसे भवचक्र में भेजता है । राजा-रक, साधु-गृहस्थ, चक्रवर्ती, देव-दानव, युवा-वृद्ध, स्त्री-पुरुष—सभी इसकी अनिवार्यता से भयभीत रहते हैं । जरा, व्याधि, पानी में डूबना, आत्महत्या, पहाड़ से गिरना, ठोकर खाना आदि अनेको बाह्य कारण मृत्यु के माने जाते हैं, किन्तु मूल कारण आयु राजा का निर्देश ही है ।

आयु राजा के जीविका नाम एक स्त्री और है । यह लोगो को प्रसन्न रखती है । जीविका जीने का आनन्द प्रदान करती है । यह मृत्यु को भुलाये रखती है । पर जीवन के आनन्द में डूबे प्राणी का मृत्यु वडी निर्ममता से अन्त करती है ।

चौथी पिशाचिनी खलता या दुष्टता है। कर्मपरिणाम राजा के दो सेनापति हैं—एक पापोदय, दूसरा पुण्योदय। पापोदय खलता को भवचक्र नगर में भेजता है। कुसगति से भी खलता में वृद्धि होती है, पर यह बाह्य कारण कहने भर को है। मूल कारण पापोदय ही है। खलता से मनुष्य तरह-तरह के पापकर्म करके पापो का पुज एकत्र कर लेता है।

खलता के विपरीत सञ्जनता या सौजन्य को भेजने वाला पुण्योदय है। सौजन्य के कारण मनुष्य देवतुल्य भला आदमी बनकर पुण्यो, सद्भाग्य और यश का अर्जन करता है।

पाँचवी पिशाचिनी कुरूपता है। चित्तविक्षेप मण्डप में बयालीस अनुचरो से घिरा हुआ 'नाम' नामक एक राजा बैठा तुमने देखा था। 'नाम' राजा ने ही कुरूपता को भवचक्र नगर में भेजा है। कुरूपता के यद्यपि कुछ बाह्य कारण भी कहे जाते हैं पर मूल कारण नाम राजा ही है। लगडापन, काना होना, ठिगना, लम्बा, मोटा, पतला, बेडौल, चेचक के दाग आदि कुरूपता के कारण होते हैं।

नाम राजा ही अपनी दूसरी स्त्री कुरूपता को भवचक्र में भेजता है। मुरूपता प्राणी को सुन्दर और आकर्षक बनाती है। इसके कारण पुरुष देव-कुमार और स्त्री देवकन्या लगती हैं। पर कुरूपता का प्रभाव प्राणियों पर अधिक रहता है। दुर्घटना, बीमारी आदि के बहाने कुरूपता कुरूपता पर हावी हो जाती है।

छठी पिशाचिनी दरिद्रता है। जो पापोदय दुष्टता या खलता को भेजता है, वही दरिद्रता को भेजता है। पापोदय इसे अन्तराय राजा की मार्फत भेजता है। इसके कारण प्राणी दीन-हीन, मलिन, अभावग्रस्त, साधनहीन, फटे हाल, अपमानित, तिरस्कृत और अत्यन्त दुखी रहता है।

दरिद्रता की विरोधिनी सम्पन्नता, समृद्धि या ऐश्वर्य है। इसे पुण्योदय भेजता है। इससे मनुष्य साधन सम्पन्न, रत्नाभूषणों वाला, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त और यश वाला बनता है। लेकिन ज्यों ही पाप उदय में आता है, दरिद्रता पिशाचिनी ऐश्वर्य का नाश कर उसे अपने चंगुल में कस लेती है। दरिद्रता के कुछ बाह्य कारण भी कहे जाते हैं, जैसे आलसी, निरुद्यमी आदि। पर मूल कारण पापोदय और अन्तराय ही है। दान न देने से भी दरिद्रता आती है।

सातवी पिशाचिनी दुर्भंगता या दुर्भाग्य है। कर्मपरिणाम राजा जब

है। लेकिन बाल्य कारण भी अन्तर्गम कारणों से प्रेरित, अर्थात् निमित्तमाय होते हैं। गुण कारण कर्मपणिनाम राजा, कर्मपणिनि गनी और उनके नीकर अगाता, साता, आयु, नाम, पापोदय आदि ही होने हैं। भवितव्यता, लोकस्थिति और स्वभाव आदि पाच उनके मुख्य हेतु हैं। कर्मपणिनाम, फल परिणति, भवितव्यता, लोकस्थिति और स्वभाव—जब ये पाचो निर्णय कर लेते हैं तो इनके विरुद्ध पलक झपकने जैसा तुच्छतम कार्य भी नहीं टाला जा सकता।

सिद्धान्तत तो सातो पिशाचिनो से वचने का पुरुषार्थ व्यर्थ है। पर व्यवहारत यदि पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा तो मनुष्य निर्वीर्य, आलसी, निरुद्यमी बनकर और भी दुखी रहेगा। प्रयत्न में आणा का मन्त्रल मिलता है। आशा के सहारे दुदिनो की लम्बी अवधि भी पार की जा सकती है।

प्रयास करने से मनुष्य पाप से पुण्य की ओर अग्रसर होता है। उसके सस्कार शुभ बनते हैं और वह सोचता है कि मैं भविष्य में पाप नहीं करूँगा। यदि शुभ प्रयत्न करने पर भी अच्छा फल नहीं मिलता तो व्यक्ति को पछतावा नहीं रहता। अतः सद्प्रयत्न से मनुष्य पछतावे के दुःख से बच जाता है। वैसे यह सोचना व्यर्थ है कि मैं ऐसा कर लेता तो इस कुफल से बच जाता। सचित पाप उदय में आयेगा तो कुफल के भोग से कौन बच सकता है। पर प्रयास-प्रयत्न से भोगकाल में समता आती है।

“आपकी बात मेरी समझ में आ गई।” प्रकर्ष ने कहा—“क्या कोई ऐसा स्थान भी है, जहाँ जरा आदि पिशाचिने प्रभावहीन रहती है?”

“है।” विमर्श ने कहा—“निवृत्ति नगरी ऐसा स्थान है, जहाँ मोह का आधिपत्य नहीं है और वहाँ इन पिशाचिनो की भी पहुँच नहीं है।

“एक बार जो प्राणी निवृत्ति नगरी में पहुँच जाता है, फिर वह अविनाशी हो जाता है। वहाँ जरा-मृत्यु कुछ भी नहीं व्यापता, वहाँ आनंद ही आनंद है।

“जो प्राणी इस नगरी में जाना चाहता है, उसे तत्त्वबोध (सम्यक्ज्ञान) प्राप्त करना चाहिए और शुद्ध श्रद्धा (सम्यग्दर्शन) रखनी चाहिए।

“भवचक्र नगर के चारो उपनगर सातो पिशाचिनो से पीडित हैं। इनसे बचने के लिए निवृत्ति नगरी जाने का शुभ सकल्प करना चाहिए।

“प्रकर्ष! यद्यपि यह भवचक्र नगर दुखो का भण्डार है, फिर भी यहाँ के लोगो को प्रायः इस नगर से निर्वेद नहीं होता। महामोह सबको बड़ी प्रबलता से अपने वश में रखता है। अतः जानकर भी यहाँ के लोग

कोल्हू के वैल की तरह भवचक्र में घूमते रहना ही पसंद करते हैं। परायो को अपना मानने में उन्हें विशेष आनन्द आता है। महामोह की गोद में पड़े रहकर ये लोग बार-बार जन्म लेने और बार-बार मरने तथा सातो पिशाचिनो से पीड़ित रहने का वध जान-बूझकर करते हैं।”

“ऐसे मूर्ख लोगो की चर्चा में ज्यादा समय बिताने से क्या लाभ ?” बुद्धि के पुत्र प्रकर्ष ने कहा—“मामा ! हमारे सोचने से क्या होगा ? भवचक्र के प्राणी यदि निवृत्ति नगरी जाने की सोचेंगे भी नहीं तो दुःखी होते ही रहेंगे।” □

[३१]

छह अवान्तर मण्डल : षट्दर्शन

रसना की मूल उत्पत्ति का पता लगाने निकले प्रकर्ष और विमर्श ने अन्तरग और बाह्य नगरो के कुतूहल देखे। राजसचित्त, तामसचित्त, चित्त-वृत्ति अटवी, भवचक्र नगर आदि के देखने के बाद बुद्धि के पुत्र प्रकर्ष ने कुछ निर्णय निकाले। लेकिन कई बातों को लेकर उसमें उलझन बढ़ गई। उसका मामा विमर्श तत्त्वदर्शी था, वह विचारपूर्वक सही बात जान लेता था। अतः प्रकर्ष ने विमर्श से चलते-चलते पूछा—

“मामा ! अब हमें जल्दी घर लौटना है। चलते-चलते मुझे कुछ बातें और बताये। आपने पहले बताया था कि मिथ्यादर्शन और इसकी पत्नी कुदृष्टि बहुत भयंकर एवं शक्तिशाली है। कृपया, पुनः यह बताइए कि आखिर मिथ्यादर्शन दम्पती के गुण, स्वभाव क्या है कि भवचक्र के लोग उनके वश में होकर दुःख उठाते रहते हैं और निवृत्ति नगरी में जाने का सकल्प नहीं करते।”

अब विमर्श ने धाराप्रवाह कहना शुरू किया।

भवचक्र नगर के अधिकांश निवासी मिथ्यादर्शन के वशीभूत रहते हैं लेकिन इसके वश में रहने वाले प्राणी अधिकतर कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं और कैसे रहते हैं, इसके बारे में तुम्हें मैं बताता हूँ।

मानवावास उपनगर में छह अवान्तर मण्डल तुम देख ही रहे हो। ये इस उपनगर के मुहल्ले हैं। इन मुहल्लो या मण्डलो के अधिकतर निवासी (सभी नहीं) मिथ्यादर्शन के वश में रहते हैं।

प्रकर्ष ! मानवावास उपनगर के छो़े मुहल्ले या मण्डल इस प्रकार हैं—

प्रथम नैयाधिकपुर है । इसके निवासी नैयाधिक कहलाते हैं । दूसरा मण्डल वैशेषिकपुर, इसके निवासी वैशेषिक, तीसरा साध्यपुर, निवासी साध्य, चौथा बौद्धपुर, निवासी बौद्ध, पाँचवाँ भीमांसक, निवासी भीमांसक, और छठा मण्डल लोकायतनिवास या चार्वाक मण्डल है । इसके निवासी नास्तिक या वाहं-स्पत्य कहलाते हैं । इन मुहल्लो या मण्डलो के निवासियो पर मिथ्यादर्शन और कुट्टष्टि का शासन चलता है । इनमे भीमांसक के अतिरिक्त सभी मण्डल दर्शन कहे जाते हैं ।

प्रकर्ष ! हम दोनो जिस श्रेष्ठतम पर्वत विवेक पर्वत पर खडे हैं, इसके सामने अप्रमत्तत्व नामक श्रेष्ठतम चोटी है । इस चोटी पर छठा लोको-तर नगर जैनपुर बसा हुआ है ।

जैनपुर नगर मे ही ऐसे प्राणी रहते हैं, जिन पर मिथ्यादर्शन और कुट्टष्टि का जोर नही चल पाता ।

जैनदर्शनपुर के निवासियो पर मिथ्यादर्शन का जोर क्यो नही चलता, यह भी विचारणीय है । इस लोक मे निवृत्ति नगर नामक जो नगर है, इसमे रहने वालो पर महामोह आदि का कोई प्रभाव नही है । इस नगर मे द्वन्द्व रहित आनन्द का साम्राज्य है । यहाँ कोई उपद्रव नही कर सकता । नास्तिक लोगो के अलावा सभी मण्डलो या दर्शनो के लोग इस निवृत्तिनगर मे पहुँचना तो चाहते हैं, पर सही मार्ग न जानने के कारण भटकने रहते हैं । इन लोगो ने अपनी-अपनी कल्पना से भ्रान्त मार्गों की सृष्टि करली है । लेकिन जैनपुर वालो ने खोज करके निवृत्ति नगर जाने का सही मार्ग पा लिया है । मिथ्यादर्शन के प्रभाव के कारण अन्य दर्शनो के लोग जैनपुर वासियो वाला सही मार्ग जानने की कोशिश ही नही करते ।

जैनदर्शनपुर अनादि और अनन्त है । यह सर्वकाल और शाश्वत है । जबकि मिथ्यादर्शन ने अनेक पुर बसाये और बिगाडे ।

इसके बाद विमर्श ने सभी दर्शनो की कल्पना वाले निवृत्ति नगर को जाने वाले उनके भ्रान्त मार्गों का विस्तार से वर्णन किया । उसके बाद बताया कि इनके मार्ग कभी भी निवृत्ति नगर को नही ले जा सकते । □

साधु मिले। विमर्श ने बताया कि ये साधु निवृत्ति नगर के पथिक है। इन्होंने मोहादि राजाओं को जीत लिया है। चित्तवृत्ति अटवी में मोह के साथ जो-जो राजा, सुभट, मन्त्री आदि हमने देखे थे, वे सब इनसे हार चुके हैं। वहाँ जो सात राजा थे, उनमें से ज्ञानावरणीय आदि तीन को तो इन्होंने नष्ट ही कर दिया है और वेदनीय, आयुष्य, नाम-गोत्र—चार को अनुकूल बना लिया है।

इसके बाद विमर्श ने प्रकर्ष को चित्तसमाधान मण्डप दिखाया। मामा-भानजे दोनों उस विशाल मण्डप में प्रविष्ट हो गए। यहाँ इन्होंने एक चतुरानन—चार मुख वाले राजा के दर्शन किये। इसके आस-पास सत्-चित्त-भानन्द देने वाले अन्य राजा भी बैठे थे।

यह जो 'चित्तसमाधान मण्डप' है, यह भी चित्तवृत्ति अटवी में ही स्थित है। यहाँ एक 'सात्त्विकमानसपुर' नामक नगर है। इस नगर में ही विवेक पर्वत है। चूँकि सात्त्विक मानसपुर भवचक्र में है और उसी में विवेक पर्वत है, इसीलिए जैनपुर भी भवचक्र में माना जाता है।

जैनपुर नगर यद्यपि दोषों से पूर्ण भवचक्र में बसा हुआ है, फिर भी यह दोषमुक्त है। इस नगर के निवासी गुणों का अर्जन करने में ही लगे रहते हैं।

सात्त्विकमानसपुर अथवा जैनपुर में जो लोग रहते हैं, वे विबुधालय में जाते हैं और इनकी दृष्टि सदा विवेक पर्वत पर ही टिकी रहती है। विवेक पर्वत पर चढ़ने के कारण ये दोषों से बचे रहते हैं। इस पर्वत की यह विशेषता है कि भवचक्र का प्राणी एक बार इस पर चढ़ जाए तो फिर वह कभी दोषोन्मुख नहीं होता।

इस पर्वत पर अश्रमस्तम्भ नामक जो शिखर है। यह भी सब दोषों को नष्ट करने वाला है।

इस प्रकार विमर्श ने प्रकर्ष को जैनदर्शनपुर के सभी रूपों का वर्णन विस्तार से सुना दिया और जैनपुर निवासियों का रहन-सहन, आचार-विचार, स्वभाव-संस्कार, गुण आदि बताया। सब कुछ सुनने के बाद प्रकर्ष ने प्रश्न किया—

“मामा! मैं कैसे मान लूँ कि जैनपुरवासी दोषों से मुक्त हैं? जैसे मिथ्यादर्शन से प्रभावित अन्य प्राणी मोहादि के वश में रहते हैं और मूर्च्छा, आनन्द, प्रेम, हर्ष, शोक, रोष, अहंकार, हास्य, उद्वेग, निन्दा, तिरस्कार,

प्रणसा आदि परस्पर विरोधी भावों में उद्धेलित रहते हैं, उसी प्रकार जैन-पुर के निवासी भी रहते हैं ।

“मामा ! ये लोग साधुओं से प्रेम करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं । धर्म में इनकी प्रवृत्ति और आमक्ति रहती है । जान पाकर हर्ष मनाते हैं, दोषों में द्वेष करते हैं । शास्त्र विरोधी पर रोष भी करते हैं । कर्मों की निर्जरा पर गर्व करते हैं । तो वे सब बातें तो इनमें भी हुईं, जो मिथ्यावादियों में होती हैं ?”

प्रकर्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए विमर्श ने कहा—

“प्रकर्ष ! जैन लोगों पर भी मोह का प्रभाव है । पर जैसे एक नाम के दो व्यक्ति होते हैं, वैसे ही मोह भी दो है । चित्तवृत्ति अटवी में हमने महामूढता का पति जो महामोह देखा था, वह जैनपुर वाले मोह से भिन्न था ।

“यहाँ का मोह जैन जनो का पतन नहीं, उत्थान चाहता है । इसका नाम प्रशम्भमोह है और उसका नाम अप्रशम्भमोह है । यह प्रशम्भमोह ऊँचा उठाने वाली वस्तुओं से प्रेम और नीचा गिराने वाली से द्वेष कराता है ।”

इसके बाद विमर्श ने प्रकर्ष को चित्तमन्नाथान मण्डप में निःस्पृहता नामक वेदी जीववीर्य सिंहासन आदि दिखाकर उनकी विशेषताएँ विस्तार से बताई ।

निःस्पृहता वेदी को जो लोग बार-बार याद करते हैं, उन्हें भोगों में रस आना बन्द हो जाना है । जीववीर्य सिंहासन के राजा चार मुख वाले होते हैं और ये जैनपुरवासियों का मदा ही हित करते हैं ।

सब कुछ देखने-सुनने के बाद प्रकर्ष ने यह निष्कर्ष निकाला कि सात्त्विकमानसपुर के निवासी विशुद्ध ज्ञानसहित सात्त्विक मन के कारण विद्वुधालय में जाते हैं । जैनधर्म के सिद्धान्तों को जाने बिना भी मात्र कर्म निर्जरा में मानव को ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है वह स्वयं को स्त्री पुत्र, धन, भक्तान, शरीर-आदि से भिन्न समझने लगता है । वह महामोहादि के बारे में जान जाता है कि ये मेरे घोर शत्रु हैं । ऐसी बुद्धि होने को ही विवेक का जागरण या विवेक पर्वत पर चढ़ना कहते हैं । ऐसे विवेक जाग्रत प्राणियों में अप्रमाद आना है, जो अप्रमत्तत्व शिखर है । उसके बाद इस शिखर पर वैसे जैनपुर में वे प्राणी चले जाते हैं । यहाँ श्रावक-श्राविका, श्रमण-श्रमणी चार स्रष्ट होते हैं । फिर इन चारों नर्षों के रूप में जैनपुरवासी धर्म को जान जाते

है। इस सबका सार रूप चित्तसमाधान मण्डप ही है। फिर नि स्पृहता वेदी और जीववीर्य सिंहासन आदि यहाँ है, जो बड़े कल्याणकारी है।

इतना चिंतन करने के बाद प्रकर्ण ने सोचा कि अब मुझे चित्तसमाधान मण्डप में विराजमान चार मुख वाले राजा और उसके परिवार वालों के बारे में जान लेना चाहिए। यह सोच उसने विमर्श से पूछा—

“मामा ! चार मुँह वाले राजा के बारे में भी मुझे बताइए कि यह कौन है। इसके सहायक राजा कौन है तथा इसके कुटुम्बीजन कौन-कौन है, यह भी बता दीजिए।”

विमर्श ने आगे का वर्णन शुरू किया।

□

[३३]

चतुरानन राजा—चारित्रधर्म

चित्तसमाधान मण्डप में बैठा चार मुख वाला जो राजा है, इसका नाम महाराज चारित्रधर्म है। यह राजा अनन्त, अमित और अपरिमित शक्ति का भण्डार है। इसकी शक्ति का वर्णन साक्षात् शारदा भी नहीं कर सकती।

इस राजा के जो चार मुख हैं, इनके नाम—(१) दानमुख, (२) शीलमुख, (३) तपमुख और (४) भावमुख है।

अपने पहले मुख—दानमुख से चारित्रधर्म राजा दान की महत्ता बताकर जैनपुरवासियों को कल्याण की ओर ले जाता है। यह मुख दया का महत्त्व भी भली-भाँति समझाता है। दूसरे शीलमुख से यह राजा साधुओं को उपदेश देता है कि उत्तम शील—विशुद्ध व्यवहार ही साधुओं का सर्वस्व है। तीसरे तपमुख से यह राजा बताता है कि तप से सभी दोष और दुख उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय से अघकार नष्ट हो जाता है। चौथे मुख—भावमुख से यह राजा धर्मारोघन और अरिहतों की भक्ति का उपदेश देता है।

ये जो चारित्रधर्म राजा है, ये ससार में भटकने वाले प्राणियों को असीम सुख प्रदान करते हैं।

आधे सिंहासन पर चारित्रधर्म राजा के पास एक सर्वांग सुन्दर स्त्री बैठी है। यह महारानी 'विरति' है। यह भी मोक्ष (निवृत्ति) का मार्ग बताने वाली और राजा चारित्रधर्म की अनुगामिनी भार्या है।

महाराज चारित्रधर्म के पास पाच अन्य राजा बैठे हैं। इनमें पहला सामायिक है। यह जैनपुर वासियो को पापो से छुट्टी दिलाता है। दूसरे सहयोगी राजा का नाम छेदोपस्थापन है, यह पापो को करने से रोकता है। तीसरा राजा परिहारविद्युद्धि है, इसकी आज्ञा से साधु अठारह माह का तप करते हैं। चौथे मित्र राजा नाम सूक्ष्मसपराय है। यह सूक्ष्म पापो का नाश करता है। पाचवें राजा का नाम यथाख्यात है। यह भी समस्त पापो का नाश करता है।

चारित्र राजा के परिवारीजन इस प्रकार हैं। भ्रमणधर्म का नाम का पुत्र युवराज है। इस युवराज के पास जो दस व्यक्ति बैठे हैं, इनके नाम—अभा, भार्दव, आर्जव, मुत्तता, तपोयोग, सयम, सत्य, शौच, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य है। ये दसो भ्रमणधर्म युवराज के विशेष सहयोगी हैं।

चारित्रधर्म के दूसरे छोटे पुत्र का नाम गृहीधर्म है। यह भ्रमणधर्म का सहोदर छोटा भाई है। इसके सहयोगी बारह व्यक्ति हैं, जो इसी के पास बैठे दीख रहे हैं। इनके नाम हैं—(१) स्थूल प्राणातिपात-विरमणव्रत, (२) स्थूल मृषावाद विरमणव्रत, (३) स्थूल अदत्तादानविरमणव्रत, (४) स्थूल मैथुनविरमणव्रत, (५) स्थूल ममत्वत्यागव्रत, (६) दिग्ब्रत, (७) भोगोपभोग परिमाणव्रत, (८) अनर्थदण्ड विरमणव्रत, (९) सामायिकव्रत, (१०) देशावकासिकव्रत, (११) पौषघोपवासव्रत और (१२) अतिथिस-विभागव्रत।

चारित्रधर्म राजा के पुत्र भ्रमणधर्म की पत्नी अथवा राजा की पुत्रवधू का नाम सद्भाव सरिता है। यह मुनियो को बहुत प्रिय है।

सद्गुणरक्ता चारित्रधर्म राजा की दूसरी पुत्रवधू, अर्थात् गृहीधर्म की भार्या है।

इसके अतिरिक्त चारित्रधर्म राजा के अन्य सहयोगी इस प्रकार हैं—

सम्यग्दर्शन नामक सेनापति है, जो दोषो रूपी शत्रुओं का मर्दन करता है। इस सेनापति की पत्नी सुदृष्टि है। सद्बोध नाम का राजा का मंत्री है। इस मंत्री की पत्नी का नाम अवगति है। सद्बोध मंत्री के पाँच मित्र हैं, जिनके नाम—(१) अभिनिषोष [मतिज्ञान], (२) सवागम [श्रुतज्ञान], (३) अवधि, (४) मन पर्यव, और (५) केवल है।

सन्तोष नाम का तत्रपाल है, जो युवराज के पास बैठा दिखाई दे रहा है। सतोष से लड़ने के लिए मोहादि राजा सदा तैयार रहते हैं। यह राजा चारित्रधर्म की सेना का एक बड़ा महारथी है। इसने स्पर्शन

आदि को हराकर अनेक प्राणियों को निवृत्ति नगर भेज दिया है और सदा भेजता रहता है। तत्रपाल सतोप की पत्नी निष्पापासिता है, यह मुनियों को तृष्णारहित कर देती है।

अब चारित्रधर्म राजा की चतुरगिणी सेना पर भी दृष्टि डाले। इस सेना में गभीरता, उदारता, गुरवीरता आदि रथ है। कीर्ति, श्रेष्ठता, मज्जनता और प्रेम आदि बड़े-बड़े हाथी हैं। बुद्धि विशालता, चातुर्य, निपुणता आदि घोड़े हैं। अपचलता, मनस्विता, दाक्षिण्य आदि योद्धाओं से परिपूर्ण पदाति सेना है।

निष्कर्ष यह है कि जैसे—महामोह राजा अपने परिवार, सहायक राजा और चतुरगिणी सेना द्वारा जगत को सताप देता है, उसी तरह चारित्रधर्म राजा अपने सहायक-सम्बन्धी, मित्र राजा, सेना आदि द्वारा जगत को सुख, आनन्द और मोक्ष—दुःखों से सार्वकालिक निवृत्ति देता है।

प्रकर्ष ने मामा विमर्श का आभार प्रकट किया और बोला कि अब तो हमारे लौटने की अवधि के दो महीने ही शेष हैं। अब कुछ देखना भी शेष नहीं है। जो काम हम करने आये थे, वह हो ही गया। अतः अब बाकी के दो महीने जैनपुर में रहकर विताने चाहिए।

विमर्श ने अपनी सहमति प्रदान की और दोनों मामा-भानजे दो महीने तक जैनपुर नगर में रहे।

उत्तर रानी कालपरिणति की आज्ञा से मानवावास नगर में बसत ऋतु पूरा हो गई तथा ताप देने वाली शीष्म ऋतु आ गई। शीष्म बीती तो वर्षा ऋतु आ गई। गर्मी में यात्रा कठिन थी। वर्षा में यात्रा की नहीं जाती। जन विमर्श और प्रकर्ष चार महीने जैनपुर में रहे। उसके बाद दोनों यथासमय अपने नगर में पहुँचकर माता-पिता, स्वजन सम्बन्धियों से मिलने तथा अपने कार्य सम्पादन की सूचना दी।

यह विषयाभिलाष मन्त्री की पुत्री है। विमर्ग और प्रकर्ष के आने से पूर्व विचक्षण ने अपने भाई जडकुमार की मृत्यु रसना द्वारा देखी थी तो उसने रमना का लगभग त्याग ही कर दिया था।

हुआ यह कि लोलता के भडकाने से जडकुमार ने रमना की इच्छा पूर्ति के लिए एक बकरे का वध करना चाहा। बकरा तो बच गया, पर उसका मालिक मारा गया। फिर उसने मनुष्य का मांस ही रसना को खिलाया। अब तो लोलता ब्राह्म-ब्राह्म नर-माम-खाने को उत्तेजित करती। जडकुमार दूढ़कर वानको व मानव-शिशुओं की नित्य हत्या करता। एक दिन वह घूर नामक क्षत्रिय के घर में उनके बच्चे की चोरी करने लगा तो पकड़ा गया और उसकी बूढ़ पिटाई हुई। परिणाम यह हुआ कि जडकुमार मर गया।

जडकुमार की घटना देखकर विचक्षण कुमार को विरक्ति हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं रसना का पोषण नहीं करूँगा। फिर उसके पिता शुभोदय ने समझाया कि रसना और तुम्हारा अभिन्न सग है। अब इसका त्याग एकदम नहीं करना चाहिए—धीरे-धीरे त्याग करो। हाँ, इसकी जो दासी लोलता (लोलुपता) है उसे एकदम त्याग दो। विचक्षण कुमार ने लोलता दासी को एकदम त्याग ही दिया। लोलता के समाव में द्रुष्ट रसना किम्पी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विचक्षण की इच्छा थी कि वह अपने परिवार सहित विवेक पर्वत पर जाकर रहे। लेकिन दूर होने के कारण वह नहीं जा सका। नव शुभोदय ने अपने पुत्र विचक्षण से कहा कि तेरा साला विमर्ग बहुत समर्थ है। जब वह आये तो उससे त्रिनलालोक नामक योगाजन ले लेना। उससे घर बैठे ही तुझे विवेक पर्वत के दर्शन हो जायेंगे।

जब प्रकर्ष और विमर्ग पहुँचे तो विचक्षण ने विमर्ग से उक्त अजन लिया। अजन के प्रयोग से विचक्षण ने सैकड़ों लोगों से भरा सार्विक-मानसपुर नगर, विवेक पर्वत, अप्रमत्तत्व शिखर, जैनपुर और उसमें रहने वाले श्रमण देखे। उसने चित्तममाधान मण्डप में जीववीर्य सिंहासन पर चारित्रधर्म राजा की उसके सहायको सहित देखा। अब विचक्षण ने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया।

विचक्षण ने अपने पिता शुभोदय, माता निजन्त्रास्ता, पत्नी बुद्धिदेवी, पुत्र प्रकर्ष, साला विमर्ग आदि सब को साथ लिया। रमना को भी साथ लिया। केवल लोलता को छोड़ दिया। सबको साथ लेकर विचक्षण आचार्य गुणधर्म के पान पहुँचा और उसने दीक्षा ले ली।

दीक्षा लेने के बाद मुनि विचक्षण अपने परिवार के साथ जैनपुर नगर में रहने लगे। जो आचार्य मुनि विचक्षण ने आचार्य गुणधर्म से सीखा, उसका भक्तिपूर्वक पालन करने से उनकी रसना निरर्थक जैसी हो गई। अन्त में आचार्य गुणधर्म ने विचक्षण को आचार्य बना दिया। मुनि विचक्षण अब विचक्षणाचार्य हो गए।

×

×

×

ससारी जीव अगृहीतसकेता, प्रज्ञाविशाला, सदागम आदि के बीच अपनी आत्मकथा सुना रहा था। उसने आगे कहा कि अपनी पत्नी और माता का बध मैंने शैलराज और मृषावाद की प्रेरणा से किया था। पिता ने मुझे राजभवन से निकाल दिया था। जिस उद्यान में बैठे मेरे पिता राजा नरवाहन विचक्षणाचार्य की आत्मकथा सुन रहे थे, वहाँ मैं भी बैठा था। आगे क्या हुआ, उसे भी ध्यान देकर सुनो।

×

×

×

अपनी आत्मकथा का समापन करते हुए विचक्षणाचार्य ने राजा नरवाहन से कहा—

“राजन् ! तुमने पूछा था कि मैंने कम उम्र में दीक्षा क्यों ली, सो उसका कारण मैंने तुम्हें अपनी आत्मकथा सुनाकर बता दिया। शुभोदय का पुत्र विचक्षण मैं ही हूँ।

“राजन् ! मैं अपने परिवार के साथ हूँ। फिर भी आप मुझे दुष्कर कार्य करने वाला—दीक्षा लेकर श्रमण बनना दुष्कर कार्य करने वाला मानते हैं, इसका कारण जैनधर्म की गुणवत्ता ही है।”

सब कुछ सुनकर राजा नरवाहन को वैराग्य हुआ और दीक्षा लेने की इच्छा भी हुई। उसने विचक्षणाचार्य से कहा कि भगवन् ! आपको बुद्धि-देवी जैसी पत्नी, विमर्श जैसा साला, प्रकर्ष जैसा पुत्र आदि इतना सुन्दर परिवार मिला है। यदि मुझे भी ऐसा परिवार मिलता तो मैं कितना भाग्य-शाली होता।

विचक्षणाचार्य बोले—

‘राजन् ! जो परिवारीजन मुझे प्राप्त हैं, वही सब साधुओं के पास होते हैं। जो-जो घटनाएँ मेरे जीवन में घटी, वे सभी श्रमणों के जीवन में घटती हैं। तुम भी मेरी तरह प्रयत्न करो तो तुम भी मेरे जैसे परिवार वाले श्रमण बनोगे।’

राजा नरवाहन ने दीक्षा लेने का निश्चय किया और अपना राज्य-भार पुत्र को देने की दृष्टि से भिखारी-जैसे रिपुदारण की ओर देखकर सोचा कि यह रिपुदारण तो कुल-कलक है। इसे राज्य कैसे दूँ। उसी समय रिपुदारण का परम मित्र पुण्योदय आ गया, जो उसका साथ बहुत पहले ही छोड़ बैठा था। पुण्योदय के प्रभाव से राजा का पुत्र-प्रेम जाग्रत हो गया। राजा ने रिपुदारण को बुलाकर गोद में बैठा लिया। फिर विचक्षणाचार्य से पूछा—

“भगवन् ! रिपुदारण उच्चकुल में जन्मा है। अच्छी शिक्षा भी इसने पाई थी। फिर यह कुमार्गी क्यों बन गया ?”

“राजन् ! रिपुदारण का इसमें कोई दोष नहीं है।” विचक्षणाचार्य ने कहा—“सारा दोष इसके मित्र शैलराज और मूषावाद का है। ये दोनों दुष्ट सदा इसे गुमराह किये रहते हैं।

“राजन् ! काफी समय बाद रिपुदारण का इन दोनों से छुटकारा होगा। वह छुटकारा कैसे होगा, यह वृत्तान्त मैं तुम्हें बता रहा हूँ।”

“राजन् ! शुभ्रमानस नामक एक नगर है, जहाँ शुद्धाभिसधि नाम का राजा राज्य करता है। उस राजा के दो रानियाँ हैं, वरता और वर्यता। इन दोनों रानियों ने एक-एक पुत्री को जन्म दिया है—मृदुता और सत्यता। शुद्धाभिसधि की ये दोनों पुत्रियाँ जगत को आनन्द देने वाली और मुनियों के मन को भी मोहने वाली हैं।

“राजन् ! किसी तरह तुम्हारे पुत्र रिपुदारण का विवाह मृदुता और सत्यता से हो जाए तो उसके दोनों पापी मित्र शैलराज और मूषावाद तुरन्त किनारा कर जायेंगे। इन दोनों के साथ तुम्हारे पुत्र का विवाह कब होगा, इसकी योजना बनाने वाला कोई और ही है। अतः इस विषय में तुम्हें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम कुछ कर भी नहीं सकते। अब तो तुम वही करो, जो तुम्हें करना है।”

×

×

×

×

ससारी जीव ने अग्रहीतसकेता से कहा—

“वह्न अग्रहीतसकेता ! इसके बाद मेरे पिताजी महाराज नरवाहन ने मेरा राज्याभिषेक किया। मैं सिद्धार्थपुर नगर का राजा बन गया। फिर उन्होंने पूरे विधि-विधान से श्रामणी दीक्षा ले ली और गुरु विचक्षणाचार्य के साथ विहार किया।

“अगृहीतसकेता ! नन्दीवर्धन के बाद मेरे जो-जो जन्म हुए वे सब मैंने तुम्हे सुनाये और बताया कि महामोह के सहायको ने मेरा कितना पतन किया । फिर मैं रिपुदारण बना तो शैलराज—अभिमान और मृषावाद ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा । पुण्योदय के सहयोग से मैं सिद्धार्थपुर नगर का राजा तो बन गया, पर शैलराज और मृषावाद ने मुझे पुन अपने शिकजे में कस लिया और मेरी अधोगति कराई । यदि मैं तब यह जान जाता कि शैलराज और मृषावाद मेरे दुष्टतम शत्रु हैं तो मेरी दुर्दशा कई जन्मों तक होती रही, वह न होती ।

“जिन्हे मैं अपना शुभचिन्तक, हितैषी और मित्र समझता, उन दोनों दुष्टतम शत्रुओं—शैलराज और मृषावाद ने किस तरह मेरा पतन कराया, अन्त में तुम मेरा वह इतिवृत्त भी सुन लो ।”

इसके बाद ससारी जीव रिपुदारण के रूप में अपने गर्व और पतन की कहानी सुनाने लगा । □

[३५]

रिपुदारण का गर्व और पतन

राज्य प्राप्त होते ही रिपुदारण सारे जगत को तृण-धूल के समान समझने लगा । यह शैलराज ने किया । मृषावाद के प्रभाव से झूठ बोलना रिपुदारण के लिए स्वाभाविक और सहज बन गया । कालान्तर में तपन नाम का चक्रवर्ती रिपुदारण के नगर में आया । उसका प्रभाव दिग्दिगन्त में फैला था और वह अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने आया था । रिपुदारण के मंत्रियों ने उससे प्रार्थना की—

“राजन् ! आप तपन चक्रवर्ती का स्वागत कीजिए, क्योंकि उसकी प्रसन्नता में ही हम सबकी भलाई है । आपके पिता भी तपन चक्रवर्ती का सम्मान करते थे । सभी राजा उसे मान देते हैं । चक्रवर्ती का रुष्ट होना हित में नहीं है ।”

रिपुदारण को शैलराज ने भडकाया तो वह अपने मंत्रियों पर उबल पड़ा—

“भूखों ! मेरे सामने तपन चक्रवर्ती क्या चीज है ? उसे ही मेरी पूजा करनी चाहिए, न कि मैं उसकी करूँ ।”

इस पर रिपुदारण के मंत्रियों ने उसके पैर पकड़कर पुनः प्रार्थना की—

“पृथ्वीनाथ ! ऐसा मत बोलिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। चक्रवर्ती की शक्ति अपरिमित है। उसकी अवज्ञा से आपको राज्य मुख का त्याग करना पड़ेगा।”

इस दूसरी प्रार्थना से ग़लराज के लेप का प्रभाव कुछ कम हो गया तो रिपुदारण ने मंत्रियों से कहा—

“अच्छा, पहले तुम लोग भेटादि ले जाकर तपन चक्रवर्ती का स्वागत करो। मैं बाद में आ जाऊँगा।”

इसके बाद रिपुदारण के मंत्री रत्नादि की भेंट लेकर वहाँ पहुँचे, जहाँ तपन चक्रवर्ती पड़ाव डाले पड़ा था। रिपुदारण के मंत्रियों के पहुँचने से पहले चक्रवर्ती के जासूस पहुँचे। और उन्होंने रिपुदारण और उसके मंत्रियों के बीच हुई बातचीत अपने राजा तपन चक्रवर्ती को बता दी। उसके बाद रिपुदारण के मंत्री स्वागत करने पहुँचे तो चक्रवर्ती ने सबको आसन दिया तथा रिपुदारण की कुशल क्षेम पूछी और कहा—रिपुदारण क्यों नहीं आये ?

रिपुदारण के मंत्रियों ने तपन चक्रवर्ती को बताया—

“वे आपको नमस्कार करने शीघ्र ही आयेगे।”

ऐसा कहकर रिपुदारण के मंत्रियों ने उसे बुलाने सेवक भेजे। अब तो रिपुदारण अकड़ गया और बोला—

“मैं तपन के पास हरगिज नहीं जाऊँगा। मेरे जो मंत्री उसके पास गए हैं, यदि वे अपना जीवन चाहते हैं तो लौट आये।”

राजसेवक पुनः लौटकर तपन चक्रवर्ती के पास गए और रिपुदारण का कथन दुहरा दिया। रिपुदारण की बात सुनकर उसके मंत्री घबरा गए। लेकिन तपन चक्रवर्ती बहुत ही व्यवहार कुशल था। उसने रिपुदारण के मंत्रियों से कहा—

“तुम लोग क्यों घबराते हो ? तुम्हारा राजा अभिमानी है। वह घर आये का सम्मान करना भी अपनी तौहीन समझता है। लेकिन तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। अतः तुम निर्भय रहो।

“मंत्रियों ! रिपुदारण न तो राजा बनने के योग्य है और न तुम्हारा स्वामी बनने के योग्य है, क्योंकि राजहंसो का स्वामी कौआ नहीं हो सकता।”

रिपुदारण के सभी मंत्री उसके विरुद्ध हो गए। तपन चक्रवर्ती ने अपने मंत्री योगेश्वर को रिपुदारण के पास उसे पाठ पढ़ाने भेजा। योगेश्वर तत्रवादी था। बहुत से राजपुरुषों को लेकर मंत्री योगेश्वर रिपुदारण के

पास पहुँचा। जिस समय योगेश्वर रिपुदारण के पास गया, शैलराज और मृपावाद उससे चिपटे हुए थे। योगेश्वर के इशारे पर उसके साथ वाले सेवको ने रिपुदारण को एकदम नगा कर दिया। उसके बाल नोच डाले गए। उसके शरीर पर राख पोत दी। रिपुदारण का ऐसा बीभत्स और हास्यास्पद रूप हो गया कि सब लोग तालियाँ पीट-पीट कर हँसने लगे। तपन चक्रवर्ती के मंत्री योगेश्वर के साथ जो राजसेवक थे, वे ताल दे-दे कर गाने लगे—

‘जो प्राणी अविवेक की बहुलता के कारण गर्व करते हैं और विश्व को बाधा पहुँचाने वाला असत्य बोलते हैं, वे इसी भव में अपने पाप के बोझ से तीव्र विडम्बनाओं और दुःखों को प्राप्त करते हैं।’

अपनी दशा से विवश रिपुदारण सेवको के पैरों में गिर-गिर कर दया की भीख माँग रहा था। विवश होकर उसे भी सेवको के साथ नाचना पड़ता था।

सेवको ने दूसरा पद गाया—

‘अरे लोगो! आप शैलराज के साथ विलास करने का फल तो देखें कि जो रिपुदारण अपने गुरुजनों को भी नमस्कार नहीं करता था, वही आज सेवको के पैरों में गिर रहा है।’

×

×

×

ससारी जीव ने अगृहीतसकेता से कहा—

“वहिन अगृहीतसकेता! योगेश्वर मेरे पिछले जीवन के बारे में यह जानता था कि शैलराज के वश में होकर मैंने अपनी माता और पत्नी को मारा था। अतः योगेश्वर ने सेवको से कहा—

‘लोगो! इस प्रकार गीत गाओ कि जो व्यक्ति जन्म देने वाली माँ और बुद्धि देने वाले गुरु का अपमान करता है, वह यही दासों के पैरों से रौंदा जाता है और जो झूठ बोलकर लोगो को दुःखी करता है, वह तपन चक्रवर्ती द्वारा इसी प्रकार दण्ड पाता है।

“अगृहीतसकेता! अन्त में योगेश्वर ने ही मुझसे कहा कि रिपुदारण तूने कभी भी गुरु और माता-पिता को नमस्कार नहीं किया, अतः तू आज तपन चक्रवर्ती के चरणों में गिरकर नाच।

“अगृहीतसकेता! मेरी जो दुर्दशा हुई, उसका मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। लात-धूँसो से मेरी पिटाई की गई।

“तपन चक्रवर्ती ने मेरे छोटे भाई कुलभूषण को गद्दी पर बैठा दिया। मैं तो पिटते-पिटते ऐसा हो गया कि मेरे पेट से रक्त निकलने लगा। भवितव्यता ने मुझे जो भवमेघ गुटिका दी थी, वह समाप्त हो गई थी, अतः उसने मुझे दूसरी गोली दे दी।

“अगृहीतसकेता ! भवमेघ गोली के प्रभाव से मैं मर कर दूसरे भव में नरक में गया। उसके बाद भवितव्यता बार-बार गोलियाँ देकर मुझे अनेक योनियों में भटकाती रही। मैं मनुष्य भव में भी गूँगा-बहरा, अपाहिज बनता रहा।”

ससारी जीव ने रिपुदारण के अन्त के साथ जब अपनी आत्मकथा समाप्त की तो प्रज्ञाविशाला सोचने लगी कि ससारी जीव को शैलराज और मृषावाद की मित्रता बहुत महँगी पड़ी। इसने बार-बार मिले देव-दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाप बध करने में यो ही व्यर्थ गँवा दिया। घमण्ड और झूठ—शैलराज और मृषावाद मनुष्य के दुष्टतम शत्रु हैं, पर मनुष्य उन्हें अपना मित्र समझकर अपना जन्म गँवा देता है।

इसके बाद ससारी जीव ने आगे कहा—

“अगृहीतसकेता ! अन्त में मेरी पत्नी भवितव्यता ने मुझे एक और गोली देकर कहा कि अब तुम्हारा जन्म वर्धमान नगर में होगा। वहाँ तुम्हारा मित्र पुण्योदय साथ रहेगा। भवचक्रगुर में मनुजगति नामक नगर के मुहल्ले वर्धमान नगर में मेरा जन्म हुआ। वहाँ मुझे मध्यम प्रकार के गुण प्राप्त हुए।”

×

×

×

हे प्राणियो ! इस प्रकार मैंने (सिद्धिपि गणिने) मध्यस्थ भावों का अवलम्बन लेकर मान, रसना और असत्य के चरित्र का वर्णन किया। आप भी मध्यस्थ भाव का सहारा लेकर और विशुद्ध अन्त करण वाले बन कर रसना, मान और असत्य का त्याग कर जैनेन्द्र मत के प्रति उत्कृष्ट प्रेम धारण करें।

(प्रथम प्रकरण समाप्त)

[१]

वामदेव : माया और स्तेय

सदागम, भव्य पुरुष, प्रज्ञाविशाला और अगृहीतसकेता ससारी जीव से उसकी आत्मकथा सुन रहे हैं। रिपुदारण तक की अपनी आत्म-कथा सुनाने के बाद ससारी जीव ने अपने अन्य छोटे-मोटे जन्म सुनाने के बाद आगे कहा कि मैं वामदेव नाम का श्रेष्ठ पुत्र बना। जब मैं नन्दिवर्धन था, तब वैश्वानर (क्रोध) मेरा अभिन्न मित्र था और हिंसा से तो मेरा विवाह ही हुआ था। उसके बाद जब मैं रिपुदारण बना तो शैलराज (अभिमान) मेरा मित्र बना और उसने मेरी दुर्गति कराई। शैलराज के साथ मूषावाद ने भी मेरे जीवन का सर्वनाश किया। लेकिन अगृहीतसकेता ! मैं अपने शत्रुओं को कभी नहीं पहचान पाया। मैं उन्हें अपना हितैषी और शुभ-चिन्तक ही समझता रहा और अपने जीवन को उन्हीं के हाथ का खिलौना बनाता रहा। अब जब मैं वामदेव नामक श्रेष्ठपुत्र बना तो माया और स्तेय के वश में होकर दुर्लभ मानव-भव को गर्त में गिरा दिया। अब तुम वामदेव के जीवन की मेरी आत्म-कथा सुनो।

×

×

×

×

अगृहीतसकेता ! यह तो तुम जान ही गई हो कि मेरी आत्मकथा में दो तरह के नगरो—देशो का उल्लेख हुआ है—एक बाह्य और दूसरे अन्त-रग। चित्तवृत्ति अटवी, चित्तसौन्दर्य नगर, तामसचित्त आदि अन्तरग नगर हैं, तो बाह्य देश में वर्धमान नामक नगर था। हर नगर की अपनी एक विशेषता होती है। इस वर्धमान नगर की विशेषता यह थी कि उसमें रहने वाले प्राणी जैनधर्मपरायण थे और थे जातिवत्सल, अतिथिसेवी तथा उदार। इस नगर में धवल नामक राजा राज्य करता था।

वर्धमान नगर के राजा धवल की पटरानी का नाम कमलसुन्दरी था। राजा-रानी दोनों धर्मनिष्ठ थे। रानी कमलसुन्दरी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम विमल रखा गया। राजकुमार विमल पुण्यो का धनी, सुन्दर, सुलक्षण और होनहार था। जितना उसे माता-पिता चाहते थे, उतना ही प्रजाजन भी चाहते थे।

वर्धमान नगर में सोमदेव नामक एक नगर-प्रसिद्ध श्रेष्ठी रहता था। राजा धवल से भी इसकी अच्छी जान-पहचान थी। इसकी सेठानी का नाम

कनकसुन्दरी था। सेठ-सेठानी भी धर्मपरायण थे। इनके वामदेव नामक एक पुत्र था। भव-परम्परा से ससारी जीव ने ही वामदेव के रूप में कनकसुन्दरी सेठानी की कोख से जन्म लिया था। पुण्योदय नाम का परम-हितैषी अन्तरंग मित्र भी वामदेव के साथ जन्मा था।

जन्म के कुछ ही वर्षों बाद जब वामदेव कुछ समझदार हो गया तो एक दिन एकान्त में काले रंग के दो पुरुष और झुकी हुई कमर की एक स्त्री उसके पास आये। इनमें से एक पुरुष वामदेव से बोला—

“क्यों भैया! तुमने मुझे पहचाना कि नहीं?”

“मेरी पहचान में नहीं आये कि तुम कौन हो।” वामदेव ने काले रंग के पुरुष से कहा—“लेकिन तुम अपने ही स्वजन-जैसे मालूम पड़ते हो।”

“हमारा-तुम्हारा कई जन्मों का साथ है।” उस पुरुष ने कहा—“लेकिन तुम मुझे भूल गए, यह जानकर मुझे भारी सताप हुआ है। तू मुझे ही नहीं भूला, अपने को ही भूल गया है। तेरा नाम ससारी जीव है। वामदेव, रिपुदारण, नन्दिवर्धन आदि तो तेरी देहों के नाम हैं। पहले तू असव्यवहार नगर में रहता था। भ्रमण की इच्छा से जब तू असव्यवहार नगर छोड़कर चला तो तेरी पत्नी भवितव्यता भवमेघ गुटिका दे-देकर तुझे भव-भ्रमण कराती रही। खैर, यह कहानी तो लम्बी है। मैं भी कई नाम-रूपों से तेरे साथ रहा है। जब तू रिपुदारण बना था, तब तू मुझे मृषावाद के नाम से जानता था। तू मुझे पाकर धन्य था। मेरी शक्ति से भी तू प्रभावित था। मैंने तुझे बताया था कि मेरी जो भी सामर्थ्य है, वह मेरी बहन माया के कारण है। यह देख, मैं तेरी भलाई के लिए अपनी बहन माया को भी साथ लाया हूँ। यह रागकेसरी की पुत्री है। इसकी शक्ति का लोहा पूरा जगत मानता है। यह दूसरा व्यक्ति स्तेय है। इसकी शक्ति भी अद्वितीय है। हम तीनों तेरे बड़े काम के हैं।”

वामदेव ने बड़ा भारी हर्ष प्रकट करते हुए कहा—

“मैंने तुम्हें एकाएक ही नहीं पहचाना, यह मेरी भूल है। लेकिन जैसे अपनी को देखते ही अपनत्व जागता है, वैसे ही तुम्हें देखते ही मैं हर्ष से भर गया था। मैं तुम्हारा हृदय में स्वागत करता हूँ। अब तुम सदा मेरे साथ ही रहोगे।”

वामदेव ने मृषावाद, स्तेय और माया—तीनों को स्थान दिया। वे तीनों अपनी योगशक्ति से वामदेव की देह में प्रविष्ट हो गए।

अब तो वामदेव की चेतना भ्रमित होने लग गई। माया की शक्ति

से वह पूरे ससार को ठगना चाहता था। स्तेय उसे चोरी करने की प्रेरणा देता था। जिसका साथी स्तेय हो, वह बिना परिश्रम और बिना भाग्य (पुण्य) के ही धनवान बन सकता है, यह सब वामदेव सोचने लगा।

वर्धमान नगर के राजा धवल और श्रेष्ठी सोमदेव के निकट के सबध के नाते रानी कमलसुन्दरी और सेठानी कनकसुन्दरी का भी मिलना-जुलना था। जब भी सेठानी रानी के यहाँ जाती बालक वामदेव को भी साथ ले जाती। राजकुमार विमल और श्रेष्ठपुत्र वामदेव समवयस्क थे। दोनो माताओ के मिलने-जुलने से विमल और वामदेव भी साथ-साथ खेलते और उठते बैठते थे। इस तरह दोनो मे बचपन से ही मित्रता हो गई। बड़े होकर भी राजपुत्र विमल और श्रेष्ठपुत्र वामदेव साथ-साथ खाते-पीते थे और घूमने-फिरने मे भी सदा साथ रहते थे। दोनो घनिष्ठ मित्र थे। दोनो युवा हो गए थे और कलाओ-विद्याओ का उपार्जन भी किया था। फिर भी राज-कुमार विमल विचक्षण, विनम्र और विद्याव्यसनी था। इस मित्रता मे एक विशेष उल्लेखनीय बात यह थी कि विमल की मित्रता सच्ची थी और वामदेव की कपट तथा कुटिलता से भरी हुई, क्योंकि वह चिरसगिनी माया के बशीभूत रहता था। वामदेव ऊपरी व्यवहार तो बहुत अच्छा करता था, पर मन में यही सोचता रहता था कि मैं कैसे इसको ठगूँ या इसके यहाँ चोरी करूँ। वस्तुतः तो वामदेव भी शुद्ध-सात्त्विक था, पर माया और स्तेय ने उसके सोच (चिन्तन) पर परदा डाल दिया था। जो भी हो, वर्धमान नगर के नागरिक, राजा धवल, रानी कमलसुन्दरी, सेठ सोमदेव और सेठानी कनकसुन्दरी यह समझते थे कि विमल और वामदेव अभिन्न मित्र हैं।

[२]

क्रीडानन्दन वन मे

वनभ्रमण की इच्छा से एक वार विमल और वामदेव क्रीडानन्दन नामक वन मे पहुँचे। यह वन यथानाम तथागुण के अनुसार बहुत ही रम्य और कटक तथा झाड़-झंखाडो से रहित—निरापद था। इसमे बड़े सुन्दर रातामण्डप और कदली कुञ्ज बने हुए थे। वन के अनेक जीव यहाँ क्रीडा करते थे। ये जीव मनुष्यो को देखकर भागते नहीं थे, क्योंकि यहाँ अहिंसक और दयावर्मी नर-नारी ही भ्रमण करने आते थे।

विमल और वामदेव एक लता मण्डप में बैठे थे कि उन्हें कुछ दूर से स्त्री-पुरुष की बातचीत तथा झाँझर बजने का शब्द सुनाई दिया। झाँझर वह आसूषण है, जिसे स्त्रियाँ अपने पैरों में पहनती हैं। आवाज स्पष्ट न होने के कारण दोनों मित्र उठकर आवाज की ओर चले तो रास्ते में उन्हें स्त्री-पुरुष के पद चिन्ह मिले। उन्हें देखकर विमल वामदेव को नर-नारी के लक्षण बताने लगा।

स्त्री-पुरुष—दोनों के शरीर लक्षण और उनके शुभाशुभ परिणाम बताने के बाद जब विमलदेव मौन हुआ तो वामदेव ने उससे पूछा—

“मित्रवर ! तुमने कहा था कि सभी शुभ लक्षणों का आधार अत्यन्त निर्मल सत्त्व अथवा आत्मिक बल है। तो मैं जानना यह चाहता हूँ कि आत्मिक बल जितना पहले होता है, उतना ही रहता है या इसी जन्म में बढ़ाया भी जा सकता है।”

“हाँ, आन्तरिक अथवा आत्मिक बल में वृद्धि भी हो सकती है।” विमल ने कहा—“वामदेव ! ज्ञान-विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, ब्रह्मचर्य, दया, दान, तप आदि आन्तरिक बल बढ़ाने के साधन या उपाय हैं। जैसे कपड़े से पौछने पर दर्पण साफ हो जाता है, उस पर जमी धूल हट जाती है, ऐसे ही इन साधनों से भी हमारा सत्त्व शुद्ध हो जाता है। अन्तरंग की चिकनाई—विकार दूर हो जाते हैं।”

यह बात वामदेव ने सुन तो ली और ऊपरी मन से ‘हाँ’ भी कह दिया। लेकिन माया के प्रभाव से विमल की हितकारी बात उसे अच्छी नहीं लगी। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों मित्र उस लता मण्डप के निकट पहुँच गए, जहाँ स्त्री-पुरुष का एक जोड़ा आर्लिगनबद्ध और रसनिमग्न था। उन दोनों के शारीरिक लक्षणों को देखकर विमल ने वामदेव से कहा कि वामदेव देखो, यह स्त्री-पुरुष साधारण स्त्री-पुरुष नहीं है। इनमें विशिष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लक्षण वाला पुरुष चक्रवर्ती होता है और स्त्री चक्रवर्ती की पत्नी होती है।

इसी बीच आकाश में दो तेजस्वी पुरुष दीखे, जो लता मण्डप के ऊपर ही मँडराने लगे। दोनों के हाथ में खड्ग थे। उनमें से एक बड़े क्रोध से लतामण्डप वाले पुरुष को ललकारने लगा—

“हे नराधम ! यहाँ तू इस स्त्री को लेकर छिपकर बैठा है, पर हमारी पहुँच से बाहर तू कभी नहीं है। आज हम तेरा वध करके ही रहेंगे।”

इस ललकार को सुनकर लतामण्डप वाले पुरुष ने स्त्री से कहा—
“तुम सावधानी से रहना । मैं इन दुष्टों को पाठ पढाकर आता हूँ ।”

अपने साथ की स्त्री को लतामण्डप में ही छोड़कर वह पुरुष भी आकाश में उड़ गया । पहले जो दो पुरुष आकाश में थे, उनसे लतामण्डप वाले पुरुष से आकाश युद्ध होने लगा । जो दो पुरुष पहले आये थे, उनकी योजना यह थी कि एक तो लतामण्डप वाले पुरुष से युद्ध करे और दूसरा नीचे उतर कर लतामण्डप से उक्त स्त्री को लेकर भाग जाए । इसी इरादे से दूसरा आकाश-पुरुष बार-बार नीचे उतरने का प्रयत्न करता था और स्त्री भयभीत होकर काँप रही थी कि यह दुष्ट मुझे ले जाएगा । तब विमल ने उसे धीरज बँधाय़ा—बहन ! तुम निर्भय रहो । मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता ।

आकाश-पुरुष जैसे ही लतामण्डप के नीचे उतरने को हुआ कि विमल के गुणों से प्रभावित होकर वन देवता ने उसे त्रिशकु की तरह स्तम्भित कर दिया । अब तो वह अपने हाथ-पैर भी नहीं हिला सकता था । उधर लतामण्डप वाले पुरुष ने अपने प्रतिद्वन्द्वी को पराजित कर दिया और जब वह हारकर भागने लगा तो लतामण्डप वाले पुरुष ने उसका दूर तक पीछा किया । उधर वनदेवता ने स्तम्भित पुरुष को यह सोचकर मुक्त कर दिया कि स्त्री-रक्षा करने का मेरा काम पूरा हो ही गया । मुक्त होने के बाद दूसरा आकाश-पुरुष भी भयभीत होकर भाग गया ।

अपने पति के चले जाने के कारण स्त्री लतामण्डप में विलाप कर रही थी कि दोनों दुष्ट मेरे मिलकर मेरे पति का कुछ अनिष्ट न कर दें । विमल उसे सात्वना दे रहा था ।

थोड़ी ही देर बाद स्त्री का पति दोनों को पूरी तरह पराजित करके लौट आया और लतामण्डप में नीचे उतर कर विमल कुमार को धन्यवाद देने लगा कि आप कोई भी हो पर मेरे पीछे मेरी स्त्री की रक्षा करके आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है । आप मेरे बन्धु, मित्र, जीवन, प्राण और सर्वस्व हैं ।

अपनी प्रशंसा से सकुचित होकर विमल ने उक्त पुरुष से कहा—

“भिने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया । आपकी स्त्री की रक्षा आपके ही गुणों से हुई है । फिर भी मैं इस घटना का रहस्य जानना चाहता हूँ कि ये दोनों व्यक्ति कौन थे, जो आपसे युद्ध करके आपकी स्त्री को लेजाना चाहते थे ।”

पटक दिया, जिससे उसकी हड्डियाँ टूट गईं, उसकी सब विद्याएँ नष्ट हो गईं और वह निष्पद हो गया। अब मुझे आम्रमजरी की चिन्ता थी कि पापी चपल उसे अवश्य उठा ले गया होगा। मैं जब इधर को आ रहा था तो आकाशमार्ग में ही मुझे चपल मिल गया। मैंने उसकी भी अचल-जैसी दुर्गति कर दी। यहाँ मैंने आपके द्वारा अपनी पत्नी को रक्षित देखा तो मैं आपके उपकार से कृतकृत्य हो गया। आपको देने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। उपकार का बदला चुकाना भी एक प्रकार से कृतघ्नता ही है। फिर भी मेरा आग्रह है कि आप मुझसे कुछ अवश्य माँगे।”

रत्नचूड के बार-बार आग्रह करने पर भी जब विमल ने उससे कुछ भी लेना नहीं चाहा तो उसने अपनी इच्छा से ही उसे एक अत्यधिक मूल्यवान मणि देनी चाही और कहा कि इसे स्वीकार कर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। उस रत्न-मणि के गुण बताते हुए रत्नचूड ने कहा कि यह रत्न सर्व रोगों को हरने वाला, दारिद्र्य को नष्ट करने वाला और शक्ति-सामर्थ्य बढ़ाने वाला चिन्तामणि के समान है। सब कुछ जानने के बाद विमल ने कहा—

“ऐसा मूल्यवान रत्न तो विद्याधरो के पास ही रहना चाहिए। मेरी अपेक्षा यह आपके लिए ही उचित उपयोगी है। अतः आपने कहा और मैंने ले लिया, ऐसा मानकर इसे आप अपने पास ही रखिये। आपके पास रहा तो मैं मानूँगा कि मेरे पास ही है।”

ऐसी अद्भुत निःस्पृहता देखकर रत्नचूड गद्गद हो गया। हर्ष के साथ उसे इसका दुःख भी हुआ कि मैं अपने उपकारी को कुछ भी दे नहीं पा रहा हूँ। तब पति की उदासी देखकर आम्रमजरी ने विमल से कहा—

“विमल भैया! स्पृहारहित होने पर भी सज्जन पुरुष उस दान को लेने से इन्कार नहीं करते जो प्रेम से प्रेरित होकर दिया गया हो। क्योंकि सज्जन पुरुष ऐसे प्रेम दान को अस्वीकार कर दानी का दिल नहीं तोड़ते। अतः आप मेरे स्वामी को इच्छा स्वीकार कर ही लीजिए।”

विमल ने रत्नचूड से दिव्यरत्न मध्यस्थ भाव से स्वीकार कर लिया। रत्नचूड ने एक डिविया में वन्द करके वह रत्न विमल के उत्तरीय के छोर में बाँध दिया था।

अन्त में वामदेव ने रत्नचूड से कहा कि रेत पर जब हमने आप दोनों के पद चिन्ह देने थे, तब मेरे मित्र विमल ने कहा था कि इस चिन्ह वाला

“ममत्व ।”

फिर अपने उत्तर की व्याख्या करते हुए बोला—

“ममत्व, मेरापन जो भी कहो, यह मोहराजा का अमोघ मन्त्र है । ममत्व ससार को अन्धा और बहुरा बना देता है । आँखों से देखते हुए और कानों से सुनते हुए भी ‘ममत्व’ को कभी तृप्ति नहीं होती, उसे कभी शान्ति नहीं मिलती । चाहे जितना देखने पर भी अधिक देखने की इच्छा इसे (ममत्व को) होती है, चाहे जितना सुनने पर भी यह नहीं अघाता । ससार का कारण क्या है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर भी ममत्व है । ममत्व से ही ससार-भ्रमण होता है ।”

इसके बाद पद्मकेसर ने ही दूसरा प्रश्न किया—

“युद्ध करने में जिसका मन लगा हो, वह किससे अधिक भयभीत नहीं होता ? ग्रीष्म में पवन से काँप रहे वृक्ष कैसे लगते हैं ?”^१

थोड़ा विचार करके हरिकुमार ने प्रश्न दुबारा सुना और फिर तुरन्त उत्तर दिया—

“दलनाया ।”

अब उसने अपने उत्तर की व्याख्या की । यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि उत्तर प्रश्न से बड़ा होता है, पर राजकुमार हरि बड़े प्रश्न का छोटा— एक ही शब्द में उत्तर दे रहा था । अतः उसे व्याख्या भी करनी पड़ती थी । उसने अपने ‘दलनाया’ उत्तर की व्याख्या की—

“युद्धस्थल में लड़ने वाले योद्धा का मन युद्ध लगा रहता है । अतः बड़ी से बड़ी सेना देखकर वह भयभीत नहीं होता । अतः दलना का अर्थ है कि (योद्धा) सेना से नहीं डरता । ग्रीष्म में पवन से काँप रहे वृक्ष कैसे लगते हैं का उत्तर भी दलनाया—दल-न-आया, अर्थात् दल (पत्तों) से रहित ठूठ-जैसे लगते हैं ।”

हरिकुमार की सूक्ष्म और बुद्धि चालुर्य से सभी मित्र चकित थे । अब विलास ने भी एक प्रश्न किया । वह जैनदर्शन का मर्मज्ञ और धार्मिक था । अतः उसने धर्म सम्बन्धी प्रश्न किया, जो चार पक्तियों का श्लोक था । उसका प्रश्न था—

“किस प्रकार का राजकुल (राज्य) अन्त में विषाद को प्राप्त होता होता है (नष्ट हो जाता है) ?”

१ कस्या विपद्भीरुर्न भवति संशामलम्पटमनस्क ।

वातागम्पित वृक्षा निदाघकाले च कीदृशा ॥

अष्टम-प्रस्ताव

[१]

ससारी जीव—राजपुत्र गुणधारण के रूप में

मानवावास में सप्रमोद नामक एक अद्वितीय नगर था। इस नगर के नागरिक देवसुखो का भोग करने वाले देवस्वरूप ही थे। दानादि सत्कर्म अथवा पुण्यकर्म तथा धर्मरुचि वाले नागरिकों के इस सप्रमोद नगर पर मधुवारण नाम का राजा राज्य करता था। इसकी परम सुन्दरी, सुशील और पतिव्रता सुमालिनी नामक रानी थी।

नन्दिवर्धन, रिपुदारण, वामदेव, धनशेखर, धनवाहन आदि अनेक मानव-भवों को भोगने के बाद ससारी जीव ने अपनी प्रिया भवितव्यता की कृपा से महारानी सुमालिनी की कोख से जन्म लिया। भवितव्यता ने पुण्योदय को भी इसके साथ ही भेजा था। पुण्योदय के साथ जन्मे ससारी जीव का जन्मोत्सव राजा मधुवारण ने बड़ी धूमधाम से मनाया और यथा-समय उसका नाम गुणधारण रखा। राजकुमार गुणधारण सर्वांगसुन्दर और सुदर्शन था। पाँच धाये इसका पालन-पोषण करती थी।

एक दूसरे निकटवर्ती नगर में विशालाक्ष नामक राजा राज्य करते थे। ये राजा मधुवारण के सगौत्रीय भाई थे और दोनों में अटूट मैत्री थी। स्नेह सम्बन्ध थे। राजा विशालाक्ष के कुलन्धर नाम का एक सुन्दर पुत्र था, जिसका जन्म भी गुणधारण के साथ ही हुआ था। राजा मधुवारण और राजा विशालाक्ष की घनिष्ठ मित्रता के कारण राजपुत्र गुणधारण और राजपुत्र कुलन्धर में बचपन से ही मित्रता हो गई। दोनों साथ-साथ खेलें, साथ ही विद्याभ्यास किया और साथ ही खाय-पिया। बड़े होकर दोनों कलाओं में निष्णात हुए और साथ-साथ ही रहने लगे। स्नेहवश कुलन्धर अपना नगर छोड़कर राजपुत्र गुणधारण के साथ उसी के भवन में रहता था। दोनों साथ-साथ ही उठते-बैठते तथा भ्रमण आदि को जाते थे। बड़े होकर दोनों दो कामदेव की कल्पना को साकार करते थे। यह कहना कठिन था कि दोनों में कौन अधिक सुन्दर है।

सप्रमोद नगर से थोड़ी दूर नन्दन वन जैसा एक सुन्दर विशाल उद्यान था, जो आह्लादमन्दिर नाम से जाना जाता था। उसमें वने अने-

जल विहार कुण्ड, लतामण्डप, कदली कुञ्ज फलो वाले वृक्ष और पुष्पपादपो की शोभा सदा मन को मोहती रहती। एक बार गुणधारण और कुलन्धर इस उद्यान में घूमने गए। वहाँ इन्होंने दो सुन्दर रमणियों को देखा। इनमें एक तो लावण्यनिधि और साक्षात् अप्सरा थी। दूसरी पहली से कुछ कम सुन्दर थी। प्रथम रमणी को गुणधारण ने देखा तो देखता ही रह गया। वह उसके रूप पर मोहित हो गया और अपनी सुध-बुध भूल बैठा।

कुलन्धर ने गुणधारण को कामबिद्ध देखा तो टोका—“मित्रवर ! चलो घर चले।” अपनी मनोदशा छिपाने के लिए गुणधारण ने स्वयं पर नियंत्रण किया और बोला—“चलो, चलते हैं।” इस प्रकार उद्यान सुन्दरी को हृदय में बसाकर गुणधारण राजभवन लौट आया।

कुलन्धर ने गुणधारण को कुरेदा तो उसने बताया—

“मित्र ! अब तुमसे क्या छिपाना ? जो सुन्दरी मैंने आज प्रात उद्यान में देखी, मैं उसके बिना रह नहीं सकता।”

“यदि ऐसी बात है तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम उसे चाहते हो तो वह भी तुम्हें चाहती होगी। कल सबेरे पुन उद्यान चलेगे। आशा है, वह अवश्य आयेगी।”

दूसरे दिन प्रात गुणधारण और कुलन्धर पुन उद्यान-भ्रमण को गए कि कलवाली दोनों रमणियाँ पुन आयेगी और उन दोनों में जिस एक पर गुणधारण अनुरक्त है, वह अवश्य ही गुणधारण को प्राप्त होगी। □

[२]

सदनमजरी

वैताद्वय पर्वत पर गद्यसमृद्ध नाम का विद्याधरो का एक सुन्दर नगर था। यह नगर विद्याधरो के चक्रवर्ती राजा कनकोदर की राजधानी था। विद्याधर चक्रवर्ती कनकोदर के कामलता नामक रानी थी। सतान की आशा में राजा-रानी के काफी दिन वीत गये। सतान-प्राप्ति के सभी उपाय—अनुष्ठान आदि से भी जब इन्हें कोई मफलता नहीं मिली तो निराश होकर बैठ गये।

निराशा के बाद भी भाग्योदय होता है। पृथ्योदय अलवा भाग्योदय का कोई समय नहीं। प्रौढायु में रानी कामलता गर्भवती हुई और उसने एक

सुन्दर कन्या को जन्म दिया। इस विद्याधर-सुता का नाम मदनमजरी रखा गया। युवावय होने पर मदनमजरी रति की कल्पना को साकार करती थी। सभी विद्याओं में प्रवीण, गुणों की आगार और देव-कन्या-जैसी थी। पर मदनमजरी में एक दोष यह था कि वह नरद्वेषिणी थी। उसे पुरुष के नाम से ही चिढ़ थी। मदनमजरी की अन्तर्ग सखी लवलिका उसे बहुत समझाती थी कि पुरुष के बिना नारी अपूर्ण है। तू विवाह कर ले, पर मदनमजरी उसे हमेशा झिठक देती थी। मेरी पुत्री नर-द्वेषिणी है, यह जानकारी होने के बाद राजा कनकोदर और रानी कामलता को बहुत चिन्ता हुई।

अपनी चिन्ता को दूर करने के लिए विद्याधर-नरेश कनकोदर ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें बड़े-बड़े रूपवान और वीर विद्याधर राजा आये। यथासमय मदनमजरी सखियों और धाय माता के साथ स्वयंवर मण्डप में वरमाला लिये आई। वह जिस राजा के सामने खड़ी होती थी, उसकी धायमाता उस राजा का परिचय उसे देती जाती थी।

विद्युद्दन्त राजा के पुत्र अमितप्रभ, गाधर्वपुर के राजकुमार नाग-केसरी, रथनूपुर-चक्रवाल के राजा रतिमित्र के पुत्र रतिविलास आदि अनेक गुणी, वीर, सुन्दर और यशस्वी राजा-राजपुत्रों का परिचय कामलता ने मदनमजरी को दिया, पर मदनमजरी ने किसी को पसंद नहीं किया और अपनी-माँ रानी कामलता से कहा—

“माँ ! मैंने सबको देख लिया, पर मुझे कोई पसंद नहीं है। इनमें कोई भी मेरे योग्य नहीं है।”

यह सुन कामलता मदनमजरी को स्वयंवर मण्डप से राजभवन में ले गई और रोने लगी कि हाय मेरी राजदुलारी के योग्य वर अब कौन हो सकता है। रानी का दुख देखकर लवलिका ने उसे धीरज बघाया—
“महारानी जी ! आप दुखी न हो। मैं अपनी सखी को पुनः समझाऊँगी कि वह किसी विद्यार राजा को पुनः पसन्द करने की कोशिश करे।”

उधर स्वयंवर में आये विद्याधर राजा बड़े वीखलाये कि हममें से किसी का भी वरण मदनमजरी ने नहीं किया। यह तो हम सभी का भारी अपमान है। हम इस अपमान का बदला लेंगे, ऐसा सोचकर सब लौट गये।

मदनमजरी ने श्रृंगार, अद्भुत आदि कई रसों का अनुभव किया। थोड़ी ही देर बीती कि विद्याधर राजा कनकोदर भी विमान से वहाँ आ गए। जैसे ही कनकोदर राजा का विमान नीचे उतरा कि गुणधारण और कुलधर ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया। उनके बैठ जाने पर सब बैठ गए तो कामलता ने उन्हें सब कुछ बताने के बाद कहा—“मुझे राजकुमार गुणधारण की स्वीकृति मिल गई है। अतः शुभ कार्य करने में देर क्यों?”

“मैं वही शुभ कार्य करने आया हूँ।” कनकोदर बोले—“जिसको सम्पन्न करने के लिए हम चिन्तासागर में डूबे रहते थे।” □

[४]

गुणधारण और मदनमजरी का विवाह

थोड़ी देर बाद महाराज कनकोदर का एक गुप्तचर आया। उसने उनके कान में धीरे-से कुछ कहा और चला गया। उसके जाने के बाद महाराज कनकोदर ने सक्षिप्त विधि-विधान से अपनी पुत्री मदनमजरी का विवाह मधुवारण के पुत्र गुणधारण से कर दिया। छोटे-से समारोह में उल्लास का सागर लहरा गया। राजा कनकोदर अनेक तरह के रत्न अपने विमान में साथ लाये थे। मरकत, पद्मराग, वज्र आदि रत्न कनकोदर ने गुणधारण को भेंट में दिये। दोनों—मदनमजरी और गुणधारण की जोड़ी रति-मदन की सी जोड़ी लग रही थी।

निर्विघ्न विवाह सम्पन्न हो जाने के बाद एक विघ्न अचानक आ गया। वह यह कि मदनमजरी के स्वयंवर से रुष्ट हुए विद्याधर राजाओं के विमान आकाश में छा गए। सब चिंतलाने लगे कि हम विद्याधर राजाओं के गृहते यह नहीं हो सकता कि एक माधारण मानव विद्याधर-पुत्री मदनमजरी को अपनी पत्नी बनाले।

उनी आक्रमण की सभावना का संदेश कनकोदर के गुप्तचर ने उन्हें दिया था। राजा कनकोदर के सैनिक भी कुछ देर पहले आ चुके थे। वे मगध की युद्धोन्माह में भर गए। राजा कनकोदर के आदेश मात्र की देर थी,

कि दोनो पक्षो की सेनाएँ और उनके सचालक-सेनापति स्तम्भित हो गए । जो जहाँ था, वह वही अधर में खड़ा रह गया ।

अपनी ऐसी निरुपाय और दीन स्थिति देखकर विपक्षी विद्याधर सोचने लगे—अहा, मदनमजरी और गुणधारण की जोड़ी कितनी सुन्दर है । ये दोनो एक दूसरे के लिए ही जन्मे थे, तो हम क्यों बाधक बने ? फिर इस राजकुमार की अमित शक्ति तो देखिए कि जिसने हमें जड-पत्थर की प्रतिमा की तरह स्तम्भित कर दिया । हमें तो अब यही उचित लगता है कि हम इस वीर पुरुष की अधीनता स्वीकार कर इससे क्षमा माँगे ।

जैसे ही सब विपक्षी-आक्रामक विद्याधरो के मन में यह विचार आया, वैसे ही सब मुक्त हो गए । फिर सबने अपने-अपने विमान नीचे उतारे और मदनमजरी सहित गुणधारण की प्रशंसा कर क्षमा माँगी । उदार गुणधारण ने सबको क्षमा दान दिया । उधर गुणधारण के पिता मधुवारण को सब समाचारों की जानकारी मिली तो वे भी महारानी सुमालिनी को लेकर विवाह स्थल—उद्यान में आ गए । दोनो समझी प्रेम से मिले । समझिने मिली । मदनमजरी ने अपनी सास सुमालिनी रानी के चरण छूकर आशीष प्राप्त किया । कुलधर ने राजा मधुवारण को सब वृत्तान्त सुनाया कि किस कारण से यह विवाह आकस्मिक रूप में करना पड़ा ।

×

×

×

ससारी जीव ने अगृहीतसकेता से कहा —

“वहिन अगृहीतसकेता ! गुणधारण के भव में मेरा मित्र पुण्योदय बहुत हृष्ट-पुष्ट और सबल था । जैसे स्वर्ग में इन्द्र का सम्मान होता है, वैसे ही सब विद्याधर मेरा सम्मान करते थे । मेरे यहाँ रत्नों के ढेर लगे रहते थे । मैं वैभव में डूबा रहता था । मदनमजरी—जैसी पत्नी को पाकर तो इन्द्र भी अपने भाग्य को सराहता, मैं तो फिर भी राजकुमार था ।

“विवाह वाला दिन बड़े आनंद से बीता । रात्रि प्रिया मदनमजरी के साथ बीती । उसी रात मेरे मित्र कुलधर ने एक स्वप्न देखा, जिसमें पाँच व्यक्तियों ने उससे बात-चीत की । इन पाँच में तीन पुरुष और दो स्त्रियाँ थीं । दूसरे दिन प्रातः उसने मृजे अपने स्वप्न के बारे में बताया । अब मैं तुम्हें उससे आगे ही अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ । यहाँ बैठे मदागम जी महाराज तो मेरे हर जन्म के बारे में जानते हैं । अब तुम भी गुनो ।”

□

[५]

कुलन्धर का स्वप्न दर्शन : कन्दमुनि से वात्सलाप

गुणधारण और मदनमजरी के विवाह के दूसरे दिन प्रातः काल कुलन्धर गुणधारण के पास पहुँचा और बताया कि मैंने रात एक ऐसा स्वप्न देखा है, जिसमें तीन पुरुष और दो स्त्रियाँ—पाँच व्यक्ति मेरे पास आये। उन्होंने मुझसे कहा कि गुणधारण सुखसागर में डूबा हुआ है। यह सुखोपलब्धि हम पाँचों ने ही उसे कराई है और भविष्य में भी हम पाँचों ही उसे सुख साधन देंगे। यह कहकर पाँचों व्यक्ति अदृश्य हो गए।

फिर यह स्वप्न राजसभा में राजा मधुवारण को बताया गया। सभा में उपस्थित विद्वानों ने स्वप्न पर विचार करके कहा कि कुछ देव गुणधारण पर कृपालु हुए हैं। वे देव पाँच हैं। गुणधारण की सभी अनुकूलताएँ इन्हीं पाँच देवों के प्रताप से हैं।

विद्वानों द्वारा कथित कुलन्धर के स्वप्न पर निर्णय सुनकर गुणधारण सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र बात है कि मित्र कुलधर को पाँच देवों ने दर्शन दिये जिनमें दो स्त्रियाँ थी और मेरे श्वसुर कनकोदर के स्वप्न में दो देवी और दो देव आये थे, जिन्होंने उनसे कहा था कि मदनमजरी के लिए हमने एक पुरुष निश्चित कर रखा है। इसका विवाह उसी के साथ होगा, जिसे हम करायेगे। तो विचारणीय बात यह है कि चार और पाँच के भेद का क्या प्रयोजन हुआ? मेरे अनुकूल पहले चार देव-देवी थे तो फिर पाँच देव-देवी कैसे हो गए? कनकोदर के स्वप्न वाले देवों ने ही तो युद्धोन्मुख विद्याधरो को स्तम्भित करके मेरे अधीन बना दिया था।

इस तरह गुणधारण दोनों स्वप्नों के अन्तर को नहीं समझ पाया। उनके दिन बड़े सुख से बीतने लगे। घरती पर रहकर भी वह मदनमजरी के साथ देवमुग्धों का भोग करने हुए जी रहा था। चिन्ता उससे सदा दूर रहती थी। भय का लेश भी उसके पास नहीं था। यों कुछ दिन बीतने के बाद गुणधारण एक दिन अपने मित्र कुलन्धर और पत्नी मदनमजरी के साथ आन्त्यामन्दिर नामक उद्यान को गया तो वहाँ एक मुनि के दर्शन करने प्रकृतिलत हुआ। वन्दना करके उनके सामने बैठा। ये मुनि कन्दमुनि

थे। इन्होंने बड़ी सुन्दर धर्मदेशना दी। कन्दमुनि के निकट गुणधारण ने सदागम और सम्यग्दर्शन को बैठे देखा। उन्हें पहचान कर उनसे निकट का सम्पर्क साधा।

अब तक छिपा बैठा सातावेदनीय भी प्रकट होकर गुणधारण से मिला। सातावेदनीय वेदनीय राजा का छोटा भाई है। ससारी जीव जब बिबुधालय (देवलोक) में था, तब सातावेदनीय इसका स्नेही मित्र बन गया था। ससारी जीव जब सप्रमोद नगर में गुणधारण के रूप में जन्मा, तब यह भी गुप्तरूप से साथ था और गुणधारण को अनेक सुखों का स्वाद देता था। आज सदागम और सम्यग्दर्शन के साथ वह प्रकट हुआ था।

इन सबके सम्पर्क और दर्शन से महामोह की समस्त सेना अत्यन्त निर्बल/मृतप्राय हो गई थी। इससे चारित्र्यधर्मराज को बड़ा सतोष हुआ। उन्होंने अपने मंत्री सदबोध से कहा—

“मन्त्रिवर! ससारी जीव को सभी अनुकूलताएँ प्राप्त हैं। अतः यह बड़ा सुन्दर अवसर है कि तुम पुत्री विद्या को लेकर उसके पास चले जाओ। ससारी जीव कन्द मुनि के समक्ष बैठा है। इस समय वह विद्या को तुरन्त स्वीकार कर लेगा।”

“विद्या को ले जाने के विषय में अभी कुछ समय हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।” सदबोध मंत्री ने चारित्र्यधर्मराज से कहा—“ससारी जीव (गुणधारण) के दो अन्तरंग मित्र पुण्योदय और सातावेदनीय अभी उसके साथ हैं। इनके द्वारा गुणधारण अभी कुछ सुख-भोग भोगेगा। इन दोनों के रहते ससारी जीव बाहरी सुखों को ही सुख मानता रहेगा। अतः इस समय विद्या को न भेजकर आप अपने पुत्र गृहीधर्म को सपत्नीक ही उसके पास भेजिए।

“गृहीधर्म के जाने से ससारी जीव महामोह को अधिक त्रास दे सकेगा। उसके कर्म निर्बल बनेंगे।”

इसके बाद कर्मपरिणाम की आज्ञा लेकर गृहीधर्म को गुणधारण के पास भेज दिया गया। कन्दमुनि ने श्रावकधर्म की देशना देकर उसे प्रकट किया। वह अपने वारह सेवकों (१२ श्रावक व्रतों) के साथ प्रकट हुआ। गुणधारण ने वारहों सेवकों—व्रतों सहित गृहीधर्म को धारण किया।

गृहीधर्म को सम्मान सहित धारण करने के बाद गुणधारण ने कन्द मुनि से कनकोदर और कुलन्धर के स्वप्नों के बारे में बतलाकर पूछा कि प्रभो! एक के स्वप्न में चार स्त्री-पुरुष और एक के में पाँच स्त्री-पुरुषों ने

इन राजा की अनुकूलता से तुझे सदागम से स्नेह हुआ है तथा सम्यग्दर्शन से मित्रता हुई है। कर्मपरिणाम ने पुण्योदय को प्रोत्साहित किया, इस कारण तेरा जन्म मधुवारण राजा के पुत्र रूप में हुआ और विद्याधर चक्रवर्ती की पुत्री मदनमजरी से तेरा विवाह भी पुण्योदय ने कराया।

“राजन् ! राजा कनकोदर को स्वप्नदर्शन में मदनमजरी के साथ तेरा विवाह कराने की कहने वाले चार पुरुष कर्मपरिणाम, कालपरिणति, भवितव्यता और स्वभाव थे। इन्होंने ही मदनमजरी को विद्याधरो के विमुख किया था। इन चारों की बात केवल कर्मपरिणाम राजा ने ही कनकोदर राजा से कही थी।

“बाद में कर्मपरिणाम ने पुण्योदय से कहा कि तुम ससारी जीव के बारे में प्रकट होकर कुछ क्यों नहीं कहते ? सब कुछ करने-कराने वाले तो तुम ही हो। अतः जब कुलन्धर को स्वप्नदर्शन हुआ तो उसमें पुण्योदय भी शामिल हो गया। इस प्रकार कर्मपरिणाम, कालपरिणति, स्वभाव, भवितव्यता के साथ पुण्योदय के मिलने से पाँच हो गए। यही कारण है कि कनकोदर को स्वप्न में चार और कुलन्धर को स्वप्न में पाँच स्त्री-पुरुष दिखाई दिये थे।

“राजन् ! ये चारों और पाँचों ही आपके समस्त कार्यों की योजना बनाते रहते हैं।”

×

×

×

“अगृहीतसकेता ! मैंने निर्मलाचार्य से अपने स्वप्न की जिज्ञासा शका का समाधान प्राप्त करने के बाद पुनः पूछा कि मुझे जो मुखोपलब्धि हुई है, वह क्या केवल पुण्योदय ने ही कराई है, जिसकी प्रेरणा उसे अन्य चारों ने दी हो।”

उस पर निर्मलाचार्य ने पुण्योदय, कर्मपरिणाम आदि के बारे में मुझे कुछ विस्तार से बताया-समझाया। उसी को मैं संक्षेप में तुम्हें सुनाता हूँ। निर्मलाचार्य का जो कथन मैं तुम्हें अब सुनाऊँगा, वह मेरी—ससारी जीव की आत्म-कथा का सार-संक्षेप ही है। □

मैंने तुझे अन्तरंग राजाओ, अन्तरंग कन्याओ आदि के जो स्वरूप बताये थे, उन्हें याद करके इस मिथ्या ससार को क्यों नहीं छोड़ देती ?”

इस प्रकार अनुसुन्दर ने एक बार पुन अपनी आत्मकथा को सक्षेप में दुहरा कर सुललिता को उद्बोधन दिया ।

जिस समय अनुसुन्दर सुललिता को उद्बोधन दे रहे थे, उसे सुनते-सुनते राजपुत्र पुण्डरीक को मूर्च्छा आ गई । उसके माता-पिता रानी कमलिनी और राजा श्रीगर्भ घबरा गए । शीतलोपचार से जब राजपुत्र की मूर्च्छा दूर हुई तो उसे जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । उसने अपने माता-पिता से दीक्षा की अनुमति माँगते हुए कहा—

“मुझे अपना पूर्वभव याद आ गया है । जब अनुसुन्दर गुणधारण थे, तब मैं इनका मित्र कुलन्धर था । मैंने इन्हीं के साथ निर्मलाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी । अब मैं आप से दीक्षा की अनुमति चाहता हूँ ।”

यह सुन रानी कमलिनी मोहवश रोने लगी और बोली—“अरे पुत्र ! मैं तुझे श्रमण नहीं बनने दूँगी ।”

इस पर राजा श्रीगर्भ रानी कमलिनी को समझाने लगे—

“प्रिये ! जब तुम्हारे गर्भ में पुण्डरीक आया था, तब तुमने स्वप्न में एक भव्य पुरुष अपने मुख में प्रवेश होकर निकलते देखा था । मैंने तभी तुम से कहा था कि तुम एक भव्य जीव को जन्म दोगी, किन्तु वह घर में नहीं रहेगा । दीक्षा ले लेगा, अतः अब तुम इस भव्य पुत्र को अपना कल्याण करने से मत रोको ।

“प्रिये ! अल्पयु का हमारा पुत्र ससार छोड़ने को तत्पर है और हम वृद्ध होकर भी दीक्षा न लें तो इससे बड़ा भजाक और क्या होगा ?”

यह सुनकर रानी कमलिनी भी दीक्षा लेने तैयार हो गई । राजा श्रीगर्भ ने भी दीक्षा लेने का निश्चय किया ।

पुण्डरीक को यो प्रतिबोधित देख सुललिता बड़ी खिन्न हुई । उसकी खिन्नता बहुत सात्त्विक और धार्मिक थी । उसने अपने मन की बात साध्वी महाभद्रा से कही, जिसका समाधान अनुसुन्दर चक्रवर्ती ने किया । □

“भगवती ! जब अनुसुन्दर चक्रवर्ती ससारी जीव रूपी चोर बनकर अपनी आत्मकथा सुना रहे थे, मैं तब सोच रही थी कि इसका गूढाणय मैं आपसे पूछूँगी, क्योंकि आप प्रज्ञाविशाला हैं। बाद में अनुसुन्दर ने मुझे पुन उद्बोधन दिया, लेकिन मुझ पर तनिक भी प्रभाव नहीं पडा। मेरे देखते-देखते पुण्डरीक को प्रतिबोध हो गया। पर अभी तक मुझ पर वैराग्य की छाया क्यों नहीं पडी ? सब कुछ देख-सुनकर भी मेरा हृदय क्यों नहीं बदला ? क्या मैं अभागिनी ही रहूँगी ? आप प्रज्ञाविशाला हैं, अतः आप मेरी शका का समाधान कीजिए।”

“तुम्हारी शका का समाधान मैं करूँगा।” अनुसुन्दर चक्रवर्ती ने कहा—“तुम्हें प्रतिबोध देने के लिए ही मैंने अपने पूर्वभव तुम्हें सुनाये थे। तुम अभी तक प्रतिबोधित नहीं हुई, इसका कारण तुम्हारे पूर्वभव का कर्मबन्ध है।

“सुललिता ! जब तुम मदनमजरी थी, तब भी पुरुषद्वेषिणी थी और इस भव में भी पुरुषद्वेषिणी बनी। पूर्वभव के सस्कार पीछे पड़े रहने हैं।

“अब मैं तुम्हारे प्रतिबोधित न होने का कारण बताता हूँ।

“सुललिता ! मदनमजरी के भव में तुमने मेरे साथ ही निर्मलाचार्य से दीक्षा ली थी। मैं गुणधारण के रूप में श्रमण बना था। तब तुम में एक विचार-दोष आया था कि चारित्र-पर्याय का पालन गुमसुम चुपचाप करना चाहिए। इस दोष के कारण न तो तुम देशना देती थी और न गुरु मुनियों की देशना सुनती थी। पठन-पाठन के शब्दों को भी तुम सुनना पसन्द नहीं करती थी। इससे तुम्हारा हृदय इतना मलिन-मैला हो गया कि तुमको प्रतिबोध नहीं हुआ। बस, यही एक बात अच्छी रही कि तुममें दुराग्रह नहीं था। तुमने धर्म-प्रचार का विरोध नहीं किया।”

अपने पूर्वभव के विचार-दोष को सुनते-सुनते सुललिता मूर्च्छित हो गई और जब होश आया तो उसे भी जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हो गया। अपने पूर्वभव को स्पष्ट देखकर उसे प्रतिबोध हुआ और दीक्षा लेने को तत्पर होते हुए अनुसुन्दर से बोली—

“इस समय मेरा रोम-रोम प्रतिबोधित है। मैं दीक्षा लिये बिना नहीं रह सकती। लेकिन जब मैंने अपने माता-पिता से साठवीं महाभद्रा के साथ आने की अनुमति ली थी तो उन्होंने मुझ से यह वचन लिया था कि मैं उनकी अनुमति के बिना दीक्षा नहीं लूँगी। कितना अच्छा होता कि मैं यही

सबके साथ दीक्षा लेती। अब मुझे माता-पिता से अनुमति लेने उनके राज्य में जाना पड़ेगा।”

“इसकी तुम चिन्ता मत करो।” अनुसुन्दर चक्रवर्ती ने कहा—‘वह देखो, तुम्हारे पिता राजा मगधसेन और माता सुमगला यही आ रहे हैं।”

थोड़ी देर बाद राजा मगधसेन और रानी सुमगला—सुललिता के पिता-माता सैन्य दल लेकर विशाल चित्तरम उद्यान में आ गये। सुललिता ने उन्हें प्रणाम कर अब तक समस्त इतिवृत्त संक्षेप में सुनाकर दीक्षा की अनुमति मांगी। उसके माता-पिता ने कहा—

“पुत्री! जब तुम साध्वी बन रही हो तो हम क्या तुमसे पीछे रहेंगे? तुम्हारे साथ हम भी समन्तभद्राचार्य से दीक्षा लेंगे।”

इस प्रकार अनुसुन्दर चक्रवर्ती, राजपुत्र पुण्डरीक, राजा श्रीगर्भ, रानी कमलिनी, सुललिता, राजा मगधसेन और रानी सुमगला—सात भव्य जीवों ने चित्तरम उद्यान में एक साथ दीक्षा लेने का निश्चय किया। सबकी सामूहिक दीक्षा तैयारियाँ शुरू हो गईं। □

[२२]

सात दीक्षाएं अनुसुन्दर मुनि का स्वर्गगमन

अनुसुन्दर चक्रवर्ती अपने राजचिन्ह उतार कर अपने ज्येष्ठ पुत्र राजवल्लभ को सौंप चुके थे। श्रीगर्भ राजा ने गणपुर का और मगधसेन ने रत्नपुर का राज्य भार अनुसुन्दर के द्वितीय पुत्र पुरन्दर को सौंप दिया। तदनन्तर दीक्षा विधि प्रारम्भ हुई। सबसे पहले अनुसुन्दर चक्रवर्ती ने केश लुचन कर मुनिवेश धारण किया।

फिर राजपुत्र पुण्डरीक, उनके पिता श्रीगर्भ, माता कमलिनी, राजपुत्री सुललिता, उसकी माता सुमगला और पिता मगधसेन ने मुनिवेश धारण किया। सात लोगो ने ससार त्यागकर अक्षय सुख के हेतु अपनी चित्तवृत्ति अटवी में चारित्र्यधर्मराज का शासन स्थापित किया। उस समय देवों ने पुष्प वृष्टि की। केवली भगवान ममन्तभद्राचार्य ने सातों मुमुक्षुओं को मयम में स्थिर रहने का धर्मोपदेश दिया। सभी राधु-साध्वी नित्य की धर्म-क्रियाएँ करने लगे। उस प्रकार दीक्षा के बाद रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्त हुआ।

उस समय राजर्षि अनुसुन्दर एकान्त में ध्यानस्थ हुए। उनकी लेश्याएँ अधिक विशुद्ध होती चली गई और गुणस्थान पर उत्तरोत्तर आरूढ होते गये। ग्यारहवें गुणस्थान में पहुँच गये। अन्य मुनियों को समन्तभद्राचार्य ने बताया कि राजर्षि अनुसुन्दर का मरण काल निकट आ गया है। तब सभी मुनि उनके समक्ष अन्तिम आराधना करने लगे। उसी समय उन्होंने नश्वर देह को त्याग स्वर्ग को गमन किया। वे तैतीस सागरोपम आयुष्य ऋद्धिमान देव बने।

एक ही दिन में सुललिता को अनुसुन्दर के प्रति राग उत्पन्न हो गया था। अतः साध्वी सुललिता को अनुसुन्दर मुनि की मृत्यु से अत्यन्त दुःख हुआ। यह देख समन्तभद्राचार्य ने उसे उपदेश दिया, जिससे साध्वी का शोक शान्त हो गया। धर्मोपदेश के क्रम में उन्होंने अनुसुन्दर का भविष्य बताते हुए कहा—

“राजर्षि अनुसुन्दर धर्म की नाव पर बैठकर कृतकृत्य हुए हैं। उनकी मृत्यु शोक के लिए नहीं, आनन्द मनाने के लिए है। देवायुष्य पूर्णकर वे अयोध्यानगरी में गगाधर राजा और पद्मिनी रानी के पुत्र बनेंगे। उनका नाम अमृतसार होगा। देवों जैसे भोगों को भोगने के बाद वे दीक्षा लेंगे और फिर मोक्ष प्राप्त कर सदैव के लिए जन्म-मरण से मुक्त हो जायेंगे।”

यह सुनकर युवा-तरुण मुनि पुण्डरीक ने पूछा—

“भगवान्! जब अनुसुन्दर मुक्त हो जायेंगे, तब उनकी चित्तवृत्ति अटवी में रहने वाले अच्छे-बुरे लोगों का क्या होगा? वे कहाँ रहेंगे, कहाँ जायेंगे?”

इस पर आचार्य बताने लगे—

“मुनि पुण्डरीक! अनुसुन्दर का जीव जब देवायुष्य पूर्ण करके अयोध्या का राजपुत्र अमृतसार बनकर दीक्षा ग्रहण करेगा, तब उसकी अन्तरग दसो पत्नियों—शान्ति, दया, मृदुता, सत्यता, ब्रह्मरति आदि उसकी चित्तवृत्ति में प्रकट होगी। चारित्र्यधर्मराज की सेना भी प्रकट होगी। इन सबके साथ अमृतसार मुनि अपने अन्तरग राज्य का भोग करेंगे। इस क्रम में वे चार घाती कर्मों और शेष चार कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर वे अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान आदि को प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व दूसरे पक्ष के मोहादि सब शत्रु पूर्णतः नष्ट-समाप्त हो जाएँगे।

पुण्डरीक मुनि! इसके साथ ही अनुसुन्दर-अमृतसार के जीव का

अपनी दुष्ट पत्नी भवितव्यता से भी सदैव के लिए छुटकारा हो जाएगा। महामोह के नष्ट हो जाने से भवितव्यता अत्यन्त दुःखी होकर विचार करेगी कि हाय ! मैंने महामोह का पक्ष लेकर अच्छा नहीं किया। मैं सब कुछ जानने का घमण्ड करती थी, मेरा वह घमण्ड चूर-चूर हो गया, क्योंकि मैं उस तत्त्व को नहीं जान सकी, जिसे सभी जानते हैं। वह यह कि अस्थिर ससार नष्ट होने वाला है और स्थिर धर्म ही बना रहेगा। इस प्रकार भवितव्यता सोच-विचार कर चुप हो जाएगी। सक्षेप में राजर्षि अनुसुन्दर के अन्तरंग कुटुम्बियों का यही भविष्य है। □

[२३] द्वादशांगी का सार पुण्डरीक मुनि की शकाएँ

अपनी एक शका का समाधान प्राप्त कर पुण्डरीक मुनि ने दूसरी शका बताई—

“गुरुदेव ! भगवान द्वारा प्ररूपित बारह अंग सूत्र रूपी द्वादशांगी बहुत विशाल है। कृपया, सक्षेप में इसका सार बताइए।”

पुण्डरीक मुनि की शका का समाधान करते हुए समन्तभद्राचार्य बोले—

“मुनिवर ! समस्त जैनागम का सार ध्यानयोग ही है। मुक्ति के लिए ध्यान सिद्धि आवश्यक है और ध्यान सिद्धि के लिए मन की चंचलता को दूर करना परमावश्यक है। अतः द्वादशांगी का सार शुद्ध ध्यान-योग है। ज्ञेय भूल और उत्तर गुण ध्यान-योग के अग्ररूप में स्थित हैं।”

एक शका का समाधान होने के बाद पुण्डरीक मुनि ने दूसरा प्रश्न किया—

“गुरुदेव ! मोक्ष प्राप्ति के लिए भिन्न-भिन्न मान्यताओं के आचार्यों ने भिन्न-भिन्न मार्ग बताये हैं। किसी ने शिव का जाप बताया है तो किसी ने विष्णु का। कुछ पूजक, कुम्भक और रेचक प्राणायाम द्वारा हृदय-कमल को विकसित करने को कहते हैं। कुछ ऽं—प्रणवाक्षर का जाप बताते हैं। इस प्रकार मोक्ष-मुक्ति प्राप्त करने के अनेको उपाय बताये गए हैं। ध्यानयोग ही भी भिन्न-भिन्न पद्धतियों बताई हैं, क्या ये सब मोक्ष के अधि-कारी हैं ?”

इसका समाधान करते हुए समन्तभद्राचार्य कहने लगे—

“पुण्डरीक मुनि ! केवलज्ञानी भगवान ने जो पद्धति बताई, उसमें कुछ अपूर्ण-अधकचरे आचार्यों ने अपने-अपने अहकार को पुष्ट करने के लिए नये-नये ग्रन्थ रच दिये । इनमें कुछ तो केवली प्ररूपित सार तत्त्व लिया और कुछ अपना मिलाकर उसे भ्रान्त बना दिया । सर्वज्ञ केवली भगवान के कुछ अश होने से इन आचार्यों के शास्त्र भी प्रसिद्धि पा गए और इनके कुछ अनुयायी भी बन गए । वस्तुतः जिनधर्म ही सार है । शेष सब भ्रान्त धर्म हैं, जो लक्ष्य तक नहीं ले जाते ।

“पुण्डरीक मुनि ! उपाधि रहित होकर ध्यानयोग की साधना करने वाली निर्मल आत्मा चाहे जिस दर्शन या तीर्थ को मानने वाली हो, उसे भावत जैनशासन के अन्तर्गत ही मानना चाहिए, क्योंकि जैनदर्शन प्राणि-मात्र के कल्याण की दृष्टि से बहुत व्यापक और गहरा है । उसमें अन्य धर्मों की सभी अच्छी बातें तो हैं, पर मिथ्या बातें नहीं हैं ।”

पुण्डरीक मुनि ने पुन पूछा—

“भगवन् ! सभी को मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन सब आचार्यों के ध्येय भिन्न-भिन्न हैं, इसमें क्या परमार्थ है ?”

उत्तर में समन्तभद्राचार्य बोले—

“आर्य पुण्डरीक ! जिस प्राणी को मोक्ष प्राप्त करना है, उसे चित्त के सकल्प-विकल्प रूपी जालों का निरोध करना पड़ेगा । साथ ही, राग-द्वेष आदि का विच्छेद करने वाले सभी उपायों का प्रयोग करना होगा । ऐसे साधन उपाय चाहे जैनदर्शन के हो, चाहे अन्य आचार्यों के हो, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है ।

“पुण्डरीक मुनि ! भिन्न-भिन्न जीवों की रुचि भिन्न-भिन्न होती है । किसी के चित्त की शुद्धि एक आलम्बन से होनी है तो किसी के चित्त की शुद्धि दूसरे आलम्बन से । अतः किसी को अन्य-अन्य ध्येयों से चित्त शुद्धि हो जाए तो बुराई क्या है ? कुछ भी नहीं । इसके विपरीत जो बुद्धिहीन दार्शनिक या आचार्य हिंसा के अच्छे परिणाम बतलाते हैं और देवी-देव के स्मरण मात्र से पाप-नाश होने का दावा करते हैं, वे सब विवेकहीन ही कहे जायेंगे ।”

“अब एक शका और है ।” पुण्डरीक मुनि ने कहा—“जैसे आप जैन-दर्शन को व्यापक बताते हैं, वैसे ही अन्य दार्शनिक-आचार्य अपने-अपने धर्म

को व्यापक बताते हैं। ये लोग अपने-अपने दर्शन के सस्थापको को सर्वज्ञ कहते हैं, दूसरे के दर्शनो की निन्दा करते हैं तथा अपने दर्शन को श्रेष्ठ मानते हैं। इसका भी स्पष्टीकरण कीजिए।”

समन्तभद्राचार्य कहने लगे—

“आर्य पुण्डरीक ! परमार्थ दृष्टि से विश्व में एक ही धर्म है। धर्म के क्षमा, निर्लोभता, दया, आदि दस लक्षण बताये हैं। इन दस लक्षणो को धारण करना ही वस्तुतः धर्म है। धृ धारणे धातु से धर्म शब्द बना है। जो धारण किया जाता है वह धर्म है। मिथ्यादृष्टि भी क्षमा आदि सद्गुणो को धारण करता है पर सम्यग्दर्शन के अभाव में वे सद्गुण जीवनोत्थान में जिस रूप में सहायक होने चाहिए नहीं हो पाते। मिथ्यादर्शन के सम्पर्क से सद्गुणो में चमक-दमक पैदा नहीं होती। बहुमूल्य हीरे आदि रत्न लोहे आदि कुघातुओ में जड़ देने से शोभा नहीं पाते। वही स्थिति मिथ्यादर्शन के कुघातुओ में जड़ने पर सद्गुणो की होती है।”

पुण्डरीक मुनि ने पुन जिज्ञासा प्रस्तुत की—“भगवन् ! सभी साधक मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, क्या केवल सम्यग्दर्शन से ही मोक्ष हो जायेगा ? ज्ञान आदि की तो आवश्यकता नहीं रहेगी न।”

आचार्य ने कहा—“वत्स ! मोक्ष के लिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों की आवश्यकता है। सम्यग्दर्शन की परिपूर्णता चतुर्थ गुणस्थान में हो जाती है। सम्यग्ज्ञान की पूर्णता तेरहवें गुणस्थान में हो जाती है और सम्यक्चारित्र्य की परिपूर्णता चौदहवें गुणस्थान में होती है। ज्यों ही ये तीनों परिपूर्ण होते हैं त्यों ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एक की जरासी अपूर्णता भी मोक्ष के लिए बाधक है।

“मोक्षाभिलाषी साधक राग-द्वेष के दलदल में नहीं फँसता। मैं सर्व-श्रेष्ठ हूँ, अन्य निकृष्ट—इस प्रकार की हीन भावना उसमें नहीं होती। वह सदा-भवंदा ममता के सागर में अवगाहन करता है। वह मधु-मक्खी की तरह जहाँ से भी सद्गुणो की मिठास देखता है उसे ग्रहण करता है। उसका जीवन निराला होता है और उसकी दृष्टि विशुद्ध होती है।”

इस प्रकार पुण्डरीक मुनि समय-समय पर सद्गुरु में अपनी शक्तियों का समाधान कर जानार्जन कर रहे थे। और साथ ही उत्कृष्ट तप साधना में अपने जीवन को पावन और पवित्र बना रहे थे।

माध्वी मुललिता गोचा करती थी, गुरुकर्मों अथवा भारी होने से मुझे बोध प्राप्त करने में गठिनाई हुई थी, मुझे जैसा गुरुकर्मों मनेगें, १६५

से पवित्र नहीं हो सकता, उसे तप की अग्नि में शुद्ध होने की नितान्त आवश्यकता है। ऐसा सोचकर साध्वी सुललिता ने समन्तभद्राचार्य से कठोर तप करने की अनुमति प्राप्त की और वे क्रमशः कठोर, कठोरतर और कठोरतम तप करने लगी।

साध्वी सुललिता ने रत्नावली, कनकावली, मुक्तावली, सिंह-विक्रीडित आदि तप किये। उन्होंने भद्रा, महाभद्रा आदि प्रतिमाएँ धारण कीं। आयबिल तप और चद्रायण तप करके आत्मा को शुद्ध किया। तप के प्रभाव से वे निष्पाप और निर्मल हो गईं, क्योंकि—

तप सुखप्रद इष्ट दोष नसावा।

इस प्रकार अनुसुन्दर मुनि के स्वर्ग जाने के बाद से शेष छहो मुनि ससार सागर को पार करने के लिए समन्तभद्राचार्य की देख-रेख और निर्देशन में कठोर साधना कर रहे थे। इनमें से कुछो को इसी भव में युक्त होना था और कुछ स्वर्ग जाने के बाद पर-भव में मुक्ति-लाभ प्राप्त करेंगे। □

[२४]

मोक्ष-गमन

मुनि पुण्डरीक द्वादशागी के पारगामी विद्वान बन गये। आचार्य समन्तभद्र ने उन्हें आचार्य पद दिया। इस प्रकार एक सुयोग्य शिष्य मुनि को आचार्य बनाकर समन्तभद्राचार्य ने समाधिमरण प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया।

कालान्तर में आचार्य पुण्डरीक ने प्रगति की। उन्हें अवधिज्ञान प्राप्त हुआ, फिर वे केवली बने। अपना अन्तिम समय जान उन्होंने अनशन व्रत लिया और अपने सुयोग्य शिष्य धनेश्वर को आचार्य पद प्रदान कर नश्वर शरीर को त्याग कर शिवपुर—मोक्ष प्राप्त किया।

आर्या महाभद्रा ने प्रवर्तिनी के सभी कर्तव्य पूरे किये और मरकर वे भी मोक्ष को गईं।

साध्वी सुललिता ने कठोर तप द्वारा आत्मा को निर्मल बना लिया था। वे भी देह त्यागकर मोक्ष को गईं।

राजपि श्रीगर्भ और साध्वी कमलिनी—दोनों पण्डितमरण का वरण

कर देवलोक के देव-देवी बने। मुनि मगधसेन और साध्वी सुमगला भी देवलोक को गए।

चित्तरम उद्यान में जिस-जिसने अनुसुन्दर चक्रवर्ती—ससारी जीव की आत्मकथा सुनकर ममन्तभद्राचार्य से दीक्षा ली थी उनमें से सभी को सद्गति मिली। कुछ मोक्ष को गए और कुछ आगे के भवों में मोक्षगामी बनेंगे। □

[२५]

उपसहार सार संक्षेप

कोई भी मनुष्य कहीं भी जन्म ले, पर वे सब मनुजगति नगरी में रहते हैं। बाह्य दृष्टि से उनके माता-पिता कोई भी हों, पर गूढार्थ से यथार्थत सभी कर्मपरिणाम और कालपरिणति की सन्तान ही हैं। उनके नाम कुछ भी हों, पर लघुकर्मी जीव 'भव्यपुरुष' कहलाते हैं, जैसे कि शख-पुर का राजकुमार पुण्डरीक 'भव्यपुरुष' था और कर्मपरिणाम एव काल-परिणति का पुत्र था।

समन्तभद्राचार्य के वचन सुनकर साध्वी महाभद्रा उनके गूढार्थ को तुरन्त समझ गई थी, अतः वे प्रज्ञाविशाला कहलाई। ऐसी सभी जीव-आत्माएँ प्रज्ञाविशाला ही हैं।

सुललिता जैसी आत्माएँ अगृहीतसकेता होती हैं, जो गुरुकर्मी तो होती हैं, डेर से बोध प्राप्त करती हैं, पर उनका भविष्य उज्ज्वल होता है। ऐसे जीवों को कभी-न-कभी सन्त-महात्मा का सग अवश्य प्राप्त होता है और यह सग उन्हें कल्याण परम्परा प्रदान करता है।

अनुसुन्दर चक्रवर्ती ने ससारी जीव के रूप में अपनी जो आत्मकथा सुनाई थी, वह प्रायः सभी जीवों पर लागू होती है।

जितने जीव मोक्ष को जानें हैं, लोकस्थिति के सार्वजनिक नियोग के अनुसार कर्मपरिणाम ही आज्ञा में ही जाते हैं और इतने ही जीव भवित-व्यता के वश असव्यवहार नगर में बाहर निकलते हैं।

मनुष्य भव बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। मूर्ख मनुष्य वैष्णव, हिमा, जलराज, मोह, पापोदय, भागर, परिग्रह आदि में प्रेम स्थापित कर स्वयं को गर्त में गिरा देता है—पापी पिजर—नरक का वध करता है।

हमारा रुचिकर साहित्य

जैन कथाएँ (भाग १ से १०८)	३) प्र भाग
चिन्तन की चादनी	३)
विचार रश्मिया	७)
विचार वैभव	२)
बिन्दु में सिन्धु	२)
प्रतिध्वनि	
खिलती कलियाँ मुस्कराते फूल (द्वि स)	५)
शाश्वत स्वर	३)
खिलते फूल	२)
पचामृत	३)
जीवन की चमकती प्रभा	३)
सीप और मोती	३)
फूल और पराग (द्वितीय सस्करण)	३)
गागर में सागर	३)
सोना और सुगन्ध	३)
सत्य और तथ्य	४)
जिन खोजा तिन पाइयाँ	४)
गहरे पानी पैठ	५)
आस्था के आयाम	४)
बोलती तस्वीरे	३)
घरती के फूल	३)
शूली और सिंहासन	४)
अतीत के चलचित्र	४)
बुद्धि के चमत्कार (द्वि स)	४)
उपन्यास	
घरती का देवता	१५)
किनारे किनारे	५)
सती का शाप	५)
पुण्य पुरुष	५)
कीचट और कमल	२०)